

瑜伽師地論記

卷十九

十二

藏板
1220

等

相等

四是依他如如是圓成實執着此五為遍計所執此同文擇

佛性論三無性論等明五法不攝遍計所執性第二詮相者謂即於彼至是遍計所執自性相者執有能詮定性名者是遍計所執性此同中邊分別論名是分別性若依顯揚論中所詮相中有三性因緣相名分別正智是依他如如是圓成實於彼二性執有定性名遍計所執能詮亦具三性因緣之名是依他十二部經從法界所流是道生境界情淨真實是圓成實於中執定是遍計所執次明遍計所執衆名差別上明前二相攝三性下明後三相亦攝三性言此二相應相者乃至執所依止者執有能詮所詮定相屬着是遍計所執性

言即是遍計所執自性執者是能執心即是六十二識所依止者正是遍計所執性雖無有躰然能生彼能執之心名所依止依顯揚論但合作解釋即當楞伽名相是妄想自性言執着相者謂諸愚夫至遍計所執自性執者現行能執心是依他性別而言之唯六十二識名執今三界有漏心皆名執着相者相從得名及彼隨眠者由執遍計熏成八識種子亦是依他攝則當楞伽分別是緣起自性言不執着相者謂已見諦者如實了知遍計所執相者無相真如及彼習氣解脫者擇滅無為能了知心是正智此二是圓成即當楞伽正智如如不壞是圓成自性 論作意等義者至應觀諸法 記曰第三解作意等義於中有其五門今舉作意等取餘四故言等也須知新譯

經論但着等字即是向外等不同舊譯經論或向外等或向內等一

明七作意二明十智三明六識四明九遍知五明三解脫門言此中
乃至應觀諸法者則滿毗曇識智及諸使當以三門通若問識識者
當以入門通若問智知者當以諦門通若問使使者當以種門通
論依處義者至三者悲愍他事依處 記曰第四解依處義正明依
此三事佛教方起故名依處也初列三門次依門弁第三釋已撻結
依門弁中初解事依處復分為三初開諸門次依門釋後結成次第
開諸門中初撻開三門一根本事依處即是生死涅槃果斡二得方
便事依處即是前果之因此二自利三悲愍他事依處是利他行
論根本事依處至五者慶喜 記曰次於前三中開二十三門 論
此中善趣者至二涅槃界 記曰依門釋中初次第別釋後重分別
前中言退墮有二一不方他者謂自斡壽命色力等退減後劣於前
故二方他者如我一期壽命短色力等弱不及於他名退墮翻前名

為昇進

論欲行者至乃至廣說

記曰十種受欲者如本地第二

卷記釋施戒脩善有漏行者多說四無量為脩也三種惡行者此有
兩釋一云即是不施不持戒及不脩四無量也一云是身語意惡行
也流轉雜染有二句謂無明及有愛者謂見不了名為無明出家之
人多由見故流轉生死在家之人多由愛故流轉生死此之二種是
生死之根本故偏說之謂無明是前際緣起之本有愛是後際緣起
之本也清淨行者略有三學五地等者謂資糧地即解脫分加行地
通達分見脩究竟即為五地當知學等有九根本句謂增上戒學等
至及加行地者戒定有無貪等三在二地故二三為六增上惠學乃
三究竟地者惠學在見道名四無倒在脩名明在無學名解脫後為
可足前為九 論令離欲者至今其歡喜 記曰謂訶責六種黑
諸行等者如第二十卷說云何名為尋思彼品謂作是思我於彼

淨色相不淨法性不如實知於內於外諸淨色相發貪欲便為顛
黑品所攝是有淨法有苦有害有諸害患有遍燒惱由是因緣發
起當來生老病死愁嘆憂苦種種擾惱若我於彼淨色相不淨法性
如實隨觀便無顛倒白品所攝是無淨法無苦無害廣說乃至由此
因緣能滅當來生老病死乃至擾惱解云一有淨法二有苦三有害

論疏十九

三

莊

有言害患五有遍燒惱六由是因緣發起當來乃至種種擾惱是
六種黑品也 論復次令至令其離欲 記曰下重分明先別分
別悲愍中五次合分別根本事處中六得方便事中十二初中先將
欲示現行對論作其三句於初句中亦有三番一或令離欲不示
現如教導他令其離欲而謂彼曰如其所言不應作者汝今亦應不
此勸同他不作諸惡而不現示分別善因得樂惡因得苦等二或

彼言汝不離惡我打汝等三古或求若汝是我親愛必不應作如
此三番教不起惱唯是令離欲第二句或有示現不令離欲如屢中
者但示現行善功德及行惡過失而未堪遮令離過失俱句可知不
并俱非句 論教導至無不悅意 記曰次牒教導護勵二句釋後
解慶喜有五勝利 論復次欲行至乃至慶喜 記曰下合分別根
本慶事中一得方便屢中十二事因果相生對論可知言順退分行
順進分行隨其所應者比通淨或感善趣或感惡趣也如是三事
已下結成次第可知 論時依屢者至如經廣說 記曰上來初解
事依屢訖自下第二解時依層有三言事等者以三世法可為言說
所安足層決擇五法亦古前四可名所及如如一種名所不及 論
補特伽羅至應知其相 記曰第三解補特伽羅依層如前說也
即依是層至名為依層 記曰已下總結顯其依層義也 論過

必義者至盡當知 記曰次有四義如文可知 論略義者至義廣
略 記曰第九解略義及廣義文有三番初番云略義者宣說諸
法同類相應者如說色等更不說餘廣義者宣說諸法異類相應者
且如說色因即說心等第二番不了義經名略了義經名廣也第三
番中初明名義略廣後引說證成下釋所引經意於契經中文廣義
略等者長行散說文廣義略頌中文略攝於多義 論為攝十義至
廣略義應知 記曰下以一頌攝前十門依是勝利非依過患頌與
長行次第不同以乘言便故也 論復次至應為他說 記曰下復
次結勸也 論如是建立至次第 記曰長行有七段中初釋四義
竟自下第二釋五義於中初結前生後後次第別釋前中言如是建
立諸經文義解已者結前所明文義解前解門總名為解即攝文義
本以為一門訖諸說法者乃至後應并次第者此以法等起義釋難

第解彼釋門揔名為釋前解偈中攝彼十四為七門者依此處文
故作此解於前偈者不作此解解於此處文不可解釋 論法者至
亦名論議 記曰就別釋中文有五段初解法中先揔標舉問曰何
故說十二分不增不减耶答為欲治十二支故也次次第別解言契
經者謂貫穿義者聖人言教貫穿諸相如縫貫花此契經義即是素
坦攬義也長行直說者此弁契經文相簡於伽他故去長行直說多
分攝受意趣辨性者明此初教所詮之義多分明說所詮意趣及所
詮辨性應頌者謂長行後宣說伽他者重宣前義又略標所說不了
義經者長行雖說義猶未了故今重頌令義顯了記別者謂廣分別
略所標義者汎於諸法前略標舉後重廣說分別指示皆名記別又
記命過弟子生處者此記因果名為記別緣起者至宣說法要者如

彼經初說云有黑鹿子來至我所等如是經文名緣起經又依別解脫因起之道毗奈耶攝所有言說者如律文中時跋陀摩子犯於某罪佛因此事等言亦是緣起經本事者謂除本生宣說前際諸所有事者除說菩薩生說於菩薩過去身外之事及說他人生本生本外事盡名本事言七地四菩薩行者如前第四十九卷說何等為七地一種姓地二勝解行地三淨勝意樂地四行正行地五決定地六決定行地二到究竟地又云於一切菩薩地中有四菩薩行一者波羅蜜多行二者菩提分法行三者神通行四者成熟有情行廣釋如彼又如諸字若無摩呾理迦即不明了者依西國記說劫初時先王造尋萬偈聲明論後時天帝略之說十萬偈更於後時有迦卑設羅仙造一萬二千偈次有波膩尼仙又造八千偈護法論師又造三千偈名雜寶聲明當今盛行又即依此乃至亦名論議者非直分別諸法辨

相名論議若解義用若解名相但令循環研竅並名論議 論等起者至亦名論議 記曰第二解等起即依三種而起言教也 論已說等起至應知差別 記曰第三解義初結前起後二開章解釋略有二種一揔義二別義者開章門也釋中先釋揔義後釋別義前中先弁四相後重解後二釋別義中先弁四相後重解弁後二訓釋言詞復由五種一由相故立名二由自性故立名三由業用故立名四由法尔故立名五由因果故立名義門差別亦由五相言行自性有

中闕二紙十八行

急為增上如此

中說住學勝利當知此經文義為躋此文極也下別
另先文後義言文者謂此經言汝等苾芻應當安住脩學勝利者

此明戒學言此中有十二字者汝字等教有十二字也四名一句者
汝等比丘者是一名應當安住是第二名脩學是第三名即三學也
勝利是第四名四名雖別同明一戒學名為一句如是則攝名句字
身者明彼經文說此戒學十二字四名一句之時則攝文六之內前
三名句字身言此中言說是學處相即攝行相者此中言說相應名
句字是所學處是當心相即當行相言如來言說本為比丘請問即
攝機請者彼經既云汝等比丘等言即是本為比丘說此戒學即是
機請如來所說言音即攝於語是故此經一句具攝六文可知如是
惠為上首等諸句中皆隨相應知者如彼經說惠為上首即攝四字

一名一句亦有行相機請及語若言解脫堅固念為增上亦攝文六
隨相應知 論義者至是名地義 記曰自下將經四句歷義門并

義有十門此中文有八段初約地弁謂地義中但說聲聞地者前弁
十七地今言地義中但說聲聞地者以彼經言告諸比丘明此四句
故知唯是聲聞地或具五地者若約五地弁此四句此具五地經言
學勝利者是資糧地者牒戒學是資糧地惠為上首是加行地者惠
作十六行在燔等位中解脫堅固念為增上是見脩地究竟地者見
脩二道斷惑皆得解脫念者見道有念覺支脩道有正念究竟地十
無學支亦有念亦有解脫不失是名地義者結之 論於相義中至
是名相義 記曰第二約相以弁於相義中學勝利者是戒自相等
者彼明相義有三種五初自相等五次異門等五後所詮等五今此
文中但就初門自相共相分別四句故言學勝利者是戒自相戒是
色法無有相應共有故但自相惠為上首者具二種相謂於惠自相
者惠躰是自相也所依助伴所緣名為共相者所依是根助伴是同

時餘心所法所緣是境相從並名為惠故是共相解脫堅固者至是解脫自相者解脫是擇滅擇滅是其惑滅唯是自相念為增上者是念自相者念是相應心數亦唯攝於自相 論作意義中至應隨建立 記曰第三約作意等弁言學勝利者非諸作意唯顯作意建立處所者此明戒學非七作意唯是作意所依處所以依戒故而脩作意惠為上首者應知了相勝解作意者了相勝解二作意唯方便道惠為上首約地位中在加行地即是建立是故唯即了相勝解二作意也解脫堅固者顯示乃至果作意者對法等說遠離是斷上品無間攝樂斷中品無間方便究竟是斷下品無間方便究竟果作意是解脫道今明解脫堅固是擇滅無為由無間解脫道細故言顯示也了相勝解是方便道觀察作意是勝進道於彼解脫堅固無有功能不言顯示念為增上者當知此顯觀察作意者念躰但憶已斷未斷

惑事與觀察作意所緣事同故相顯由此道理於智等中應隨建立者學勝利經四句所詮於十智等中隨應建立等者等取六識九遍知三解脫門也於十智中惠為上首當其十智以位在加行地故也戒與解脫念為增上並非十智對六識戒學及解脫非六識攝惠念

倫義十九

九

庶

二種意識相應次對九遍知解脫堅固通九遍知戒惠與念非九遍知對三解脫義准可知 論依處義中至但說清淨行 記曰第四約依處并依處有三一事依處二時依處三補特伽羅依處事依處中復有三種一根本事依處二得方便事依處三悲愍他事依處根本事中有六得方便事中有十二悲愍他事中有五如前卷說今言依處義中依於涅槃學處所攝者學勝利等四句經於根本六事中但第六涅槃也言清淨行者學勝利等四句於得方便十二行中但

是清淨行悲愍他事依處五句中隨其所應但是後三所謂教導讚
勵慶喜故言隨其所應起教導等所謂教導乃至慶喜問曰學勝利
等四句於根本事中何故不說勝進得方便十二行中何故不說離
行善行順進分行自義行悲愍他事五中何故不說離欲等耶今釋
通之故云當知此中亦通有善等行隨其寂勝但清淨行 論出家
補特伽羅至應當慶喜 記曰上來但歷事依處中三升學勝利等
四句文竟自下越對第三補特伽羅依處升學勝利等四句經文前
明補特伽羅依處有二十七學勝利經但當出家補特伽羅故言出
家補特伽羅是補特伽羅依處又依契根等一切補特伽羅應當慶
喜者於二十七種人中有出家義者四句皆備出家於有根利鈍亦
有行中七亦有由願故有三唯取聲聞非取餘聖人唯取可救亦有
由行中九如後文中說但除在家及不可救有障礙人非無縛人唯

又非天皆為四句所備故言又依更根等一切補特伽羅應當慶喜
論又於過去至是名依處義 記曰次歷時依處言又於過去現在
時應當慶喜已證得故正證得故者諸比丘者於過現二世已證正
證三學及果應當慶喜言於現在時起於示現於未來時起於教導
及讚勵者於現在比丘起於示現於未來比丘起於教導 論勝利
義中至是勝利義 記曰第五約勝利并言勝利義中謂脩三學速
得圓滿是勝利義者此於十義第六今在第五越釋之謂諸比丘
脩於三學速得圓滿是其勝利彼云勝利者以要言之於應稱讚義
則起稱讚或法或人 論過患義中至儲餘財物 記曰第六約過
患并言過患義中謂出家者不應行於異行不應儲餘財物者此合
第五今在第六彼云過患義者以要言之於應毀獸義而起毀獸或

法或人 論所治義中至皆是能治 記曰第七約所治及能治以
弁有其兩番第二番云又一切雜染行皆是所治三學等行皆是能
治者彼云所治者以要言之一切雜染行能治義者以要言之一切
清淨行 論於略義中至若過若增 記曰第八約略及廣義以弁
可知 論復次於至由了義故 記曰上來依幹文義二門分別學
勝利等四句經竟自下第二依教釋中五門分別四句經文所謂法
起義難次則為五段初約法弁言復次於解釋中法者謂於十二分
教當知此是契經所攝者明學勝利四句經文於十二部中是契經所
攝又是記別由了義故者如彼經說汝等比丘乃至念為增上等等者
則記別戒等得解脫果當其記別 論等起者至皆名等起 記曰
第二約等起以弁有四復次初云謂應當說依止處所為欲自顯遍
行行智力故發起此經者前明等起有三一依事二依時三依人則

說經法故名等起今明如來有遍行智力智須依事依時依人故說
此教第二云又為顯示精勤脩習清淨行者者為顯清淨行人說此
四句言及為顯示重財利者至速得圓滿三學勝利者為化就着財
利諸比丘等令脩三學故說此四句第三云又為顯示四種比丘躰
故此句是摠此中經言學勝利者為令遠離種姓形相苾芻躰故者
比丘不應憶於種姓身形端正要須持戒學勝利者方名比丘及令
遠離至苾芻躰故者有諸比丘外相詐現威儀而內恒違犯令遠離
彼故說持戒學勝利躰惠為上首者為令遠離計着虛妄聲譽稱讚
苾芻躰故者明求真智勿着聲譽解脫堅固念為增上者勸令脩習
真實正行苾芻躰故者既離虛妄便脩真實也所以者何已下釋成
上說也第四復次文可知也 論義者至惠等方便 記曰第三約
義以弁先就摠義分別後約別義前中若依上卷摠義有四一引了

義經二分別事究竟三者行四者果行復有二一邪行二正行果亦有二一邪行果二正行果今此經中但說正行及正行果言如是戒等三學當知是名學之邊際者三學若滿衆行悉圓衆行雖多不過三學故云邊際也又言如是住者此顯正方便四種瑜伽所攝者即是信欲精進惠名四瑜伽此即行躰也如是住三學者此顯正行果者三學是前四瑜伽果此中信欲為先至方便者是脩三學方便

偷疏十九

士

庶

論於別義中至五種差別記曰次約別義以弁別義有四一分別差別名二分別自躰相三訓釋言詞四義門差別訓釋言詞有五一由相二由自性三由業四由法五由因果義門差別亦有五種一自性差別二果差別三時差別四位差別五人差別今約別義四門分別學勝利等經文四句於中有七初舉四門分別脩學次約四門分

別勝利第三分別苾芻第四明安住此四句總是戒學五明惠為上
首六明解脫堅固七解念為增上初云於別義中乃至名之差別者
此是第一分別差別名也初戒學者名為脩學者名為脩學亦名為
習亦得名脩言清淨身語正命現行是學自性者此是第二分別戒
躰相以正語等為躰言由此正行尸羅忍辱等脩顯發故名為學者
此是第三解訓詞也云何名學正行尸羅故名為學由忍戒淨故舉
忍辱來言又為寂靜至故名為學者寂靜破戒得戒清涼除滅業垢
故名為學言又應如前說相故至及因果故者重解訓詞依前重解
訓詞依訓詞門曲有此五以釋得名或由相得名乃至從因果故得
名義門差別中已下是第四解義門差別也曲有五門一自性二界
三時四位五人言自性差別者至或過一百五十學處者此明七聚
尸羅為戒自性於中從四重乃至七滅諍合是一百五十餘有聚學

或總為衆學戒或分為二惡作惡說或開為一百乃至千今據威儀衆多並是故云或過一百五十界差別者至非界所繫者範師云無色名靜慮名有通有局瑜伽論約通故兼無色如靜慮波羅蜜亦通無色若依顯揚十三云靜慮尸羅等至尸羅則無色不名靜慮對法論主說無色界中無異熟色故略不建立色界律儀者無應異熟色故對實四空方便亦遠分對治治欲界破戒身語故於定俱思上亦得假立身語遠離性時差別者可知位差別者依前卷位差別有二十五今此文中但論五種三門略不論五種門言已入正法未成熟者是下位者已入佛法未成解脫分名下位亦可解脫分名下位也次約二十七種補特伽羅分別初在家出家二人唯說出家通利鈍二人約行七人謂多貪多瞋多癡着我思覺等分薄塵戒亦通俗約願有三謂三乘唯聲聞以彼經說告諸比丘比丘近佛唯聲聞衆故

非獨覺獨覺無佛世言獨覺別覺悟故亦非菩薩以各各別詞已卷

論疏下九

十一

屬故不說共住脩戒勝利於有般涅槃無般涅槃中但說般涅槃人已入佛法正法者非未入除有障礙無三乘姓人取無有障礙者亦具縛者不具縛者非無縛者以經中勸云應當安住脩學勝利故知非無縛人唯人非天無出家法故非比丘故除天也言如於學勝利乃至五種差別者如以義門差別中五種分別脩學戒躰如是於惠為上首乃至念為增上等亦應以自性以界以時以位以人分別亦尔 論此中勝利者至乃至廣說 記曰上來以四門分別脩學竟自下第二約四門分別勝利言此中勝利者是功德增進圓滿名之差別者則是勝利名差別門亦名勝利亦名功德亦名增進亦名滿名之差別如說當觀十種勝利是其自性者此解躰性十種勝利

如下當釋言此法能有饒益應可稱讚故名勝利者此解訓詞又復此法至故名勝利者明其戒學熏識成種隨所生處定應隨逐故名勝利又復此法稱讚所隨故名勝利者但能持戒必有稱讚此三復次總解稱讚也門差別者乃至廣說者即是十句義門差別可知也 論此中苾芻至是門差別 記曰第三約四門分別苾芻中言具足別解脫律儀衆同分是其自性者別解脫上假立衆同分衆同分是比丘自性似薩婆多和合為僧自性言於其形色至名為苾芻者此訓詞也剃除鬚髮著袈裟等故言於其形色等門差別者謂刹帝利等差別故者明苾芻中有四姓出家不同也 論此中住者至名住門差別 記曰第四約四門明其安住言此中住者至名之差別者此釋住名差別住者亦名俯就於時亦名精勤亦名脩習此住自性離所說學無有別法者解自性也 論此中惠者至如前分別

記曰第五約四門解惠為上首言門差別者隨其所應如前安立者
如前第一解脩學中門差別有五義一自性差別二界差別三時差
別四位差別五人差別今解惠為上首中亦應同彼故言如前安立
論此中解脫者至如前應知 記曰第六約四門明解脫堅固言
足者舊翻名滿足今三藏云此云寂靜也 論此中念者至當知差
別 記曰第七約四門解念為增上言又復如前隨其所應當知差
別者如前所明白性界時位人等五門差別 論復次於至不生喜
足 記曰土來多門總是釋五門中第三約義升竟自下第四約其

釋難以弁依前難門有五一者為未了義得顯了故二者語相違故
三者與四道理相違故四者不定顯示故五者究竟非現見故於此
五難之中但釋二難一為未了義得顯了難二語相違難於中初有

一段釋未了難次有二段釋語相違難第三有二問答重釋未了義
難第四散釋經文初云問住學勝利者義何謂耶答此增語至見勝
功德住者增語是名名能增上語言故名增語直道應云此名顯示
戒學見勝功德住乃至念為增上者至不生喜足者由念籌量所得
滿不滿等故於少下劣不生喜足 論問於餘經中至道理亦尔

記曰次有二段釋語相違難初問於餘經中至非增上心者餘經中
說戒定惠前後次第此中戒後則說於惠不明心學耶答乃至即是
顯示增上心學者答意文雖不說已在所說中故如此中顯示住學
勝利之言即顯聞等攝無悔等得三摩地是故已在所說中也下引
說證成如世尊說至所謂惠根者明惠根力勝也由諸比丘乃至俱
時而說者引經證定由惠所引故但說惠即顯說所引之定然定惠
同時次問答可解 論問何故此中至寂為堅固 記曰第三有二

問荅重釋未了義難初問荅可解第二問荅中言又於解脫乃至寂
為堅固者於無常中惠為上極解脫常故寂為堅固故別名堅固
論問何等名為至住學勝利 記曰第四散釋經文於中有二初約
常守尸羅等釋經四句後引佛說戒等有多以釋經文前中初釋住
學勝利二釋後三句義前中初捻標舉觀十勝利常守戒等名住學
勝利 論問攝受於至無斷絕故 記曰次別釋其義於中有二初
釋十句義後釋常守戒等五句前中有二初釋句義 論如是十種
至長時隨轉 記曰次明攝十為三開三為十言一者令僧無染汚
二者令僧得安樂住者此二各攝前九三者令佛聖教長時隨轉者
攝第十言此中由七種隨護顯示無染汚住及安樂等者七攝三
中前二則是攝前九也於中初一攝捻句次一攝第二第三次一攝
第四第五次四各攝一寂後一句顯示聖教長時隨轉是前七外按

四分律言自今已去與諸比丘結戒集十句義一攝取於僧二令僧
歡喜三令僧安樂四未信者令信五已信者令增長六難調順者令
調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久

論九

古

唐

住首律師疏釋云此明結戒之益就中初有三利戒法能出生衆法
功德第二次有六利顯別行功德生善滅惡利第三次有一利正明
興建正法行攝取於僧者此廣教縱經住持行者離於身口七支等
過如縱貫花便不散故曰攝取身口既離惡行令柔和名之爲僧
既制此戒令諸比丘半月一說相與同專絕於違諍故曰令僧歡喜
依教奉脩來世必尅極大果報以自適神故曰令僧安樂自下六利
是別行利法就中有二初有二利明生善次有四利明調伏滅惡行
也 論云何常守至諸學處故 記曰下釋常守尸羅等五句如文

可解 論如是行者至不應作故 記曰上釋住學勝利下釋後三句義言如是行者常守尸羅堅守尸羅者牒上持戒也下正釋三句之義文相可解 論問世尊說戒至觀察隨念 記曰上來約常守尸羅等釋經四句竟自下第二引佛說戒等有多種以釋經文事善戒者近事戒比丘戒者出家五衆戒近住戒者一日一夜戒靜慮戒等持戒者定共戒聖所愛戒者道共戒也言依苾芻戒由寂勝故者比丘戒能生靜慮無漏戒故名寂勝世間解脫者是假名解脫以世俗道不能斷結不得無為故 論復次於至及廣分別 記曰下次第五約次第以弁於次第中先應安住比丘尸羅次應聽受如來正法是聞惠次應如理作意思惟是思惠如是行者乃至漸圓滿故者前卷說次第有三一者圓滿次第二者解釋次第三者能成次第此即第一圓滿次第也能成次第可知解釋次第者謂善教誡聲聞弟

瑜伽師地論記卷第十

子一切應作不應作事故名大師等者汎舉大師等經文解釋 論
復次由六至名攝釋分 記曰上來正解有二段中初廣明七義竟
自下第二略依六相解釋佛經一遍知事謂蘊界處等二捨離惡行
及諸煩惱滅也三受學善行四由如病等行智遍通達故者即如病
如癰等十一正見行也五由彼果者解脫之果六由自及他領受彼
果者謂我生已盡等此列六相也由此六相及由如前所建立相應
善釋經者雙牒前後二門釋佛經也下逐難重解彼果者謂厭患離
欲者伏離欲也解脫及遍解脫者無漏道斷得解脫也亦可厭患離
欲解脫者伏離也及遍解脫者永斷離也

論本卷第八十三

論攝異門分之上

記曰前決擇分決擇向前

倫學九

十五

燕

本地分中餘不盡義攝釋分中廣弁釋經法用即決擇其文今攝異

門分中文義俱升名有種種不同義有衆多差別一名攝多名一義攝多義今並決擇名攝異門若說攝異名但攝於文若說攝異義但攝於義今号異門即文義俱攝於此分中論有二卷此卷在前故言之上 論如是已說至略揔頌應知 記曰文中有三初結前問後二正解釋第三釋已揔結正解釋中初有一頌揔開二門第二依二業門次第解釋言白品異門等宣說者是善通漏無漏揔名為白欲以諸門次第宣說黑品異門等宣說者不善名為黑品亦欲以異門分別解釋下半頌解說二品意為開悟他令覺義故故說略頌應知也 論別喼陀南曰至施戒道廣說 記曰依業解釋中先解白品後解黑品解白品中有其四番初解師等八門二智等十五門三如來等十門四欲等九門初中有二先頌列八門一是師二是第一三二是惠四是四種善說等五是亦有因緣等六施七戒八道 論此

九十第卷記論地師伽瑜

中大師至及隨說者 記曰次以長行解釋還有八段第一釋師中
分二初明三師次釋名義差別前中言軌範師者謂秉法者親教師
者和上也若同法者能開悟者令憶念者即是同學先有解者言開
許制止一切應作不應作者是大師故時時教授教誡轉故者是後
二師言當知即是能說傳說及隨說者結前三師也 論駭擯造作
至樂相應安隱 記曰次釋名義差別中初釋師之名義後釋弟子
之行前中師之名義略有十六句景師云能獎勝獎至獎三義者文
通於三師能導勝導至導三義亦通三師秦師云根本和上闍梨名
第一伴若說菩薩等普法更為一切衆生作和上闍梨故名第二伴
經中有此別名故通釋之 論於一切事至俱通二品 記曰下釋
弟子所脩之行有二十九句廢易解難言於一切事現正隨從故名
信順等者諸有情等於師所說因果等一切事中信欲精進故也緣

人起信故名開信緣法起信故名淨信言梵行者至習婬欲法者謂
涅槃離染名梵八支聖道與梵為行又煩惱名非梵八支聖道離彼
故名梵行又此八支從彼如來梵音而生故名梵行又言安住餘梵
行者乃至由脩身念故者三十七品解位三四二五在方便道七覺
在見道八正在脩道見道雖具七覺但見道入不起於定即得究竟

是故餘之六覺從定覺支摠名奢摩他八正在脩以散觀察惠用強
故餘七從惠摠名毗鉢舍那七方便中從四念處乃至五力摠名脩
身念不同小乘但觀色身名為身念言如其所應彼自性故彼品類
故等者問見道七覺有定非定何故摠名為定解云見道中定覺支
是自性餘六是彼品類相從名定脩道中正見是自性餘七是彼品
類相從名惠見道已前有五根四念處乃至五力於中舉初舉後摠

名身念此四念處依大乘中以念惠為性故於初四念住中但舉念後五力中舉至信力皆通言惠故言此中信念俱通二品舉此欲明脩身念躋通於定惠 論復次即此至由心故 記曰下次第二釋第一中分三初約自義行等五義以弁第一等名次約世間善等五義以弁後約欲行善等五義以弁於中復三初正釋五名言所言上者超過一切三界世間善圓滿故者此據後智躋是出世以行世間故名世間次釋經中九句下結成第一義言由蠢動故者即前無足乃至多足由依止故者謂有色無色具依止由心故者謂有想無想非有想非無想如來於彼三種類中取為第一故 論復次能得至善法攝故 記曰第三釋二惠中三藏云以二復次釋大師惠故云二惠次又大惠者已下第二義釋故景公云雖有諸惠之名總名二惠則是異門也秦師云大師為第一惠為第二故應云第二惠句去

第字故頌云二惠也文中有五十一句廢易解難俱生惠者即生得
惠加行惠者是方便惠言惠垣墻者乃至非一界智者景公云垣墻
是後得智遍利衆生但於大悲門之所轉堂殿是正躰智內證真如
名到究竟云云泰師云界智如垣墻周達遍於一切垣有一門界亦
如是界是因緣遍一切法菩薩初學要觀諸法因緣次能了知十八
界差別名非一界智是趣二果加行道故云如階陛後於十八界中
子細分別一一皆有品類故名種種界智如堂殿到究竟位處故然
即界智等約初中後以并三智 論復次言至顯師圓滿 記曰第
四釋善說等中先別釋八句後抄之為四前中言具足四依者人四
依法四依亦可有四行四依故云有依也 論復次佛至正教授故
記曰第五釋有因緣等五句言四依者謂樹下等四依也三神變者
謂神足他心漏盡教誡文中略無他心 論復次解脫至布施而說

九十第卷記論地師伽瑜

記曰第六釋施中初釋經中六句次以六施配屬前文後結成所說
六句雖別不過三種一施品類即前二句二施時分次之二句三施
處所後之二句 論復次廣說至如聲聞地 記曰第七釋戒中先
舉半頌列其四門後以長行次第別解即為四段初解尸羅即有十
五句第二解法即有六句第三四段指如前說可知 論復次廣說
至無量為後 記曰第八釋道中先舉一頌列其八門道品七門為
七廣說為第八故云無量為後 論為欲勤脩至如菩薩地 記曰
次以長行解釋文分有六初解念住有十三句然此文中無身受心
法等文但明欲精進等為四念住方便住熱光者能脩懈怠對治法
故者如日之光能除昏闇如是正勤者能治懈怠言此中顯示至四
種對治者但結於後四句也第二解正斷神足第三解根力並指前

說 論復次簡擇至求已決定 記曰第四解見道七覺偏解擇法
覺分言簡擇者撙取一切苦法種類為苦聖諦故者撙緣於苦取極
簡擇者至老苦等者別取諸苦也極簡擇法者至先脩所作者簡擇
契經能詮之教依止此故先脩所作也言審定等解了者於一切法
平等解了故言審定近解了者證近前法得決定故云近解了前是
尋求道者前二是尋思今是決定道者第三是如實智此明二復次
別也解了仍是擇法覺分也 論復次點了至當知其相 記曰第
五解八正道有三十句點了等者是正見但解正見正語業命等言
了知分別解者知能緣也又點了者知自相通達者知共相後智知
自相正智知共相也問曰此與因明相違彼云比量知共相現量知
自相答不相違因明現量知自相者如五識定心意識各各知於諸
法理事自相今言共者據所知理相故名共相狀離已下明正語業

命由默故名默離所言念下次解正念略不弁正精進正定正思惟
三也 論復次喩至我作等 記曰自下第六解廣談有其三頌合
有三十四門初頌十五門次頌有十門後頌有九門此初頌也 論
智者至非緣也 記曰釋初頌中先解智有十二句智者謂聞言
說為先惠乃後知者謂知言說為先惠者景公云依毗曇六根建立
見聞等成實立六識今依大乘對法云若眼所識名見若耳所識名
聞若自攝畫名覺現量所證名知此文即說鼻舌身三根三識及五
識同時意識在定意識等以為知也若依經部若自所證名見即是
現量從他所得名聞勝鬘經中而說偈言我聞佛音聲等不自親聞
佛談傳聞使書名聞惠是聖言量若自思攝名覺即是比量泰師云
經中說智見覺知四種故論主解云智者謂先聞言談說云我聞因

此起智見覺知類此可解 論復次宣至無所隱覆 記曰次解宣
說即有八句如文可知 論復次初善至如理思惟 記曰第三解
善有十二句景公云即是七善處初明時善於中分三謂初中後即
是教之功能能令行人初生歡喜是聞中行中道是思後是脩惠令
離障即是證智證智中初離現行垢及一切究竟離欲者斷隨眠也
第二義善第三文善此出教躰能詮所詮並為教躰第四統一即是
獨善不與外道共故第五圓滿者謂無限量最尊勝故者所度無邊
能度之中最尊勝故第六清淨者謂自性解脫者謂在學住無漏名
自性也第七鮮白謂相續解脫者在無學住第八梵行謂八支道者
三種解脫如前所明當知此道由統一等四種妙相之所顯說者此
文則說梵行是摠統一等四次第釋之前三義別不釋梵行此文分
二不同昔來恒說梵行是摠餘七是別泰師云釋舉八正道等而此

舉所詮顯能詮教欲明揔歎勝故 論復次猛利至教授教誡 記
曰第四解欲有其四句欲亦名愛亦名為樂亦名為信 論復次能
至脩習對治 記曰第五解熾燃亦有四句 論復次獨至安隱處
故 記曰第六解獨有其五句 論復次遠塵至二種法故 記曰
第七解遠塵等有十四句景公云垢謂彼品者即見斷慢同時心所
及見斷品所有慮重永無者通取斷一切隨眠言法眼者謂如實現
證唯有法惠者能證唯法無人之惠名為法眼言見法者謂於苦等
如實見故者謂相見道言得法者下明得沙門果言知法者下明出
觀不見以他心智等而知故云不自知得沙門果而以觀行道理知
自得果復自知我是預流果等也獲得證淨下明四不壞淨越渡惑
者謂於自所證越渡疑者謂於他所證者若未自證心多疑惑由自
內證故渡疑惑泰云初句二番解釋初番決擇分智已生未得究竟

無漏智於此住中我慢能障見道現觀或有間起或無間起名塵我慢種子及見斷種並名垢後番塵是脩惑我慢及見惑現起垢謂見

倫疏十九

十九

庶

脩二品種子寂後句亦二番解初番可知後番逆世從生死趣向勝義涅槃故云建立二諦法 論復次如說至觀察彼果 記曰第八解如病等初搃標後問答別釋問意何故經中說如病等不直說言猶如重病耶答中先搃答其義後別釋四諦前中然脩行者至觀察彼果者謂行者先觀苦諦作無常行次於彼事如實詞毀猶如病等甚可厭逆次復更觀無常觀察苦果以彼行者初後二時觀於無常中間觀病故經說言彼如病等若直說彼猶如重病即不得觀彼無常也 論言無常者至非緣他智故 記曰次別釋四行中初釋無常言無常者至皆展轉故者謂觀一身無常名生身觀念無常名

刹那刹那展轉者由彼彼觸起盡故彼彼受起盡者觸受雖別復同時而得說言從觸生受文相似說前念受相應觸生後念觸相應受此相續見者明觀觸生受但見相續非一刹那故云此相續見由非不現見非緣他智故者現見於苦故云非不現見智觀自身故云非緣他智 論所言苦者至苦樂二種 記曰第二釋苦中先標舉二種後別釋之於中初釋生等諸苦言由見生身展轉有故悟入苦性者念念生滅名為性苦即是行苦次釋三受皆苦有三番重釋第一番云樂受變壞故苦一切苦受生住故苦者此文分明說苦受生時住時苦故名苦苦非苦樂受捨受念念滅壞釋行行帶魚重不得自在名苦躰是無常滅壞法故說之為苦此中已下第二番解已滅壞者由無常故說之為苦此過去也已生起者滅壞法故亦說為苦此說現在此滅壞法至亦名為苦者賴耶捨受躰是滅壞之法或苦苦

所隨或時樂受壞苦隨逐與此二苦隨一並生名相應故此捨受亦
名為苦云何當觀已下第三番解謂由此受貪所隨眠故受當來苦
於現法中能生失樂受緣即生憂惱故生壞苦如是當觀樂受為苦
云何當觀如前至常惱壞故者此觀苦受也非苦樂受乃至苦樂二
種者此觀捨受苦苦壞苦名苦樂二種 論所言空者至不自在故
記曰第三第四釋空無我文相可解 論復次解釋至彼果涅槃

記曰第九解解釋中有十二句亦顯示亦開示亦名顯了等即是辯
異名義門觸者聖八支覺者謂能觸證 論復次我者至所有法故
記曰第十解我有其八句我有情等者或是外道神我或明佛法假

我梵云薩埵唐云有情賢聖了知唯有情識更無餘故名為有情或
云波羅拏此云衆生古人以衆生譯薩埵者謬也梵云覓度此去意

生從意生故是意之種類身也摩納縛迦者此云儒童或云盛年少
年此等是神我之異名盛年自在意多高下故昔云摩納略也養育
者造業招報子果相生是滋潤義名為養育 論復次當斷至作苦
邊際 記曰第十一解斷文相可解 論復次我生至解了行相
記曰第十二解盡生等有二復次初解我生已盡通於四果餘三唯
在無學後解如文言記別四種解了行相者即生盡等名四解了為
他說故云記別也 論復次并天至修正行故 記曰第十三解天
世間初解頌文後散釋經文前中言并天世間者是捻句此有二種
者此解頌中并天世衆生此有三種二謂依攝事分中有其三種一
并魔梵二魔於欲中自在梵於淨定自在二并沙門婆羅門衆生二
謂生在人中希魔梵而修行者三并諸天人衆生二謂於天中除魔
及梵取餘天於其中除沙門婆羅門取餘人言如是捻結解脫三

縛出離欲貪者如是等人不脫貪嗔癡三縛等今明羅漢不同於彼故脫三縛等下散釋經文中十句毗奈耶者是調伏伏斷現行故云由了相勝解二作意也斷者由遠離攝樂加行究竟超越者由方便究竟果作意餘文可知 論復次依者至境界相中 記曰第十四解依等五句依謂五取蘊者衆生自依五蘊及與七種所攝受事則父母等者復外依父母等所言取者謂諸欲貪亦名為取者貪是四取之跡此據能取名取故言是貪若據所取名取一取諸見二取鳥雞等戒三取我見及所計我四取五欲若據所取名取則說四境名為四取義如下文攝事分說由不安立及安立故說有四取者景公云在家人但起欲取不安立見戒二取出家外道起見戒取名為安立我語取不安立及與安立通在家出家皆起故有四也此如攝事分說泰師云欲取是本名故不別安立餘三取名是別安立故由不

論疏九

三

麻

安立及安立故有四取言執着者謂諸煩惱能趣於依即名為纏者
現行煩惱能趣向彼五蘊及父母即名為纏彼品應重說名隨眠如
是名依一名取二名心依處三名執着隨眠四此次第結前四門於
此有識身及外一切相中者至境界相中明有識身中有本識種子
能與我見慢等為因緣及為境界緣前種子望後種子為同類因緣
是故識身與隨眠為因緣外一切相器世界等但與我見慢等為境
界緣又由緣彼外器世界等重成種子故外器等望彼隨眠名遠為
境界緣 論復次我我至隨眠通二 記曰第十五解我我所等我
慢執着多是外道起我慢種子通内外道 論復次盟至是不共德
記曰次有一頌列其十門弁前廣說長行中次第廣釋於中初解如
來等先牒指經說次釋其義後揔聊簡就釋中但解八号不弁正遍

知如來二號應者應供養故者有釋梵音但名應是故以應供養釋
 其應名今解應有多義且舉一義以釋之遮行行行皆悉圓滿者始
 彼根戒防護根門名為遮行三業道脩名為行行又復四種至皆悉
 圓滿者謂四禪增上心現樂滿也前是行行者前說遮行行行故名
 行行後是住行者四種疑住故名住行此中清淨身等現行延命是
 行圓滿密護根門是遮圓滿者可知由此二種至無忘失法者由行
 行故顯三不護由遮行故顯無忘失由不造過世間靜慮遮自苦行
 者世間靜慮是樂道外道造作苦行名過靜慮今明如來由不造過
 世間靜慮苦行故名遮自苦行又解由不造過失世定故遮自苦行
 言又於世間諸法自性者從緣生法因緣者能生因緣愛味過患者
 由愛味故起法過失出離欲行由見過患故離欲能趣行等者由見
 生死中向前諸法自性因緣愛味過患等心便厭背趣三菩提等行

善為趣行如來於此應行皆善知名世間下摠聊簡言此中如
來乃至是不共德者二障無處無為理同名為共德自餘明行圓滿
等句是不共德有為功德諸佛各成就別屬佛人名為不共有釋二
障無為三乘同得故名共德其三明等二乘隨分成就不及如來故
名不共不及前解 論復次於至乃至廣說 記曰第二解無常想
先開四門一脩二脩果三脩差別四脩方便言於無常想素咀攬中
脩謂若脩若習者依素咀攬部脩無常想脩果謂一切欲貪乃至廣說
者由脩無常想故能入空觀斷一切貪名為脩果此即舉所離貪欲
明擇滅是其脩果脩差別謂譬喻差別者因脩無常想故更作餘觀
名喻差別脩方便謂住阿練若處等可知 論此中至正脩加行
記曰次別解四門解初門中初解若脩若習若多脩習有其二番後

散釋經中為處為事等六句於中先次第釋六句後重釋五六二句

有其二番隨順欲貪故說於掉下次解第二門將欲明果先舉其障

隨順欲貪說掉等者欲界散動名掉色界恃定起慢無色貪順無明

即是色染無色染掉慢無明五上分結舉貪取五下分結此過所除

言拔除根本者害隨眠故者斷種子摧折枝條者至不增長故者下

地煩惱為求有低渠文切散也愛也脩福分善由斷煩惱福分善法不增以

無常想所緣至觀無常故者想正觀境顯示無常臺閣者下解第三

門解脫俱行等者謂在無學果揀眾者謂彼依因者是前因也象跡

者謂想為重於諸想中無常想為最第一也無學無常想寬通如轉

輪王學人無常想狹小如城王亦可除無常想餘諸想等如城王也

又或居阿練若下解第四門言唯有色無常性等者四蘊無常諸部

共說色蘊一種有說劫初時生劫壞時滅中間恒住為破此計故言

唯有色無常等 論復次略有至而不能捨此故 記曰第三解底
沙底沙者是星名有比丘從星立名名底沙佛為底沙說此四種往
趣道障二種道等又云婆沙第四十卷有底沙梵天景師云言四障
者一疑二邪尋思三邪分尋思四邪分見行二道者謂正道邪道餘
處是邪道下散釋經文忿與苦惱同是忿為一不樂者雜嗔事此為
第二此之二種猶如坑澗乃至六極利者處深林者煩惱猛利名
處稠林雖捨父母妻子等七種所攝受事而由煩惱貪聚故不能捨
此有釋言四障者一疑二邪尋思三邪分別尋思見行四忿二道者
一苦惱二不樂此二如坑澗下釋等言雖入山林脩道捨七攝受事
而不能捨利養恭敬故由此二義故苦惱不樂不及前解 論復次
言至名不善士 記曰第四解怖可知 論復次無至靜故 記曰
第五解無為無為無動異名分別名攝異門 論復次我何至無常

性故 記曰第六解不有我何當不有所何當不有者勝經文或
是佛法假我或是外道計有實我我所當不有等謂約未來世至希
求不生故者於未來內蘊云我何當不有名希求不生於未來外器
世等我所何當不有名希求不生又復顯示希求依止不生故者色
是希求依止故於未來所依色蘊之上言我何當不有言及希求依
彼受不生故者於未來受蘊上言我所何當不有故言希求不生我

當不有所當不有者謂約現在世說者前云我何當不有所何
當不有今不言何直云我當不有所當不有但言約現在世為異
如前所依我法還作兩番如前所言此觀無常我前觀於擇滅者
明二觀別又前但有希望故後於現在因觀無常性者重明二觀別
也 論復次不相續至皆止息故 記曰第七解不相續如文 論

復次所至謂無餘依故 記曰第八解空所言寂者謂餘煩惱斷故
者是有餘涅槃涅槃者謂無餘涅槃也 論復次言至有出離故
記曰第九解無常有盡法者謂一分盡故者過去也有沒法者謂全
分滅故者墮在三世三世俱沒又有盡法者謂全分滅故者謂三世
法已盡當盡今盡故有沒法者謂相續變壞兩解有異有離欲法謂
過患相應者別有離義有滅法者謂一切有為法皆有出離故也
論復次無至顯無餘斷 記曰第十解無餘斷無餘斷是撻句更有
六別句還是三世染法可知

論本卷第八十四 論攝異門分之下至可惡逆故 記曰自下有
一頌列其九門弁前廣說長行中次第廣釋初解欲三種景師云此
中以三種門訶責於欲初約四倒訶諸欲過次舉八喻重呵其欲後
約不淨等重訶其欲初中言諸欲無常虛偽不實者勝經文也謂於

諸欲宜說顛倒等者明佛說意不約四倒消釋經文次舉妄法幻事
誑惑愚夫等成前四倒次舉八喻中喻枯骨者令無飽故者如狗咬
骨但敗口血無所飽滿諸欲似彼下約不淨等重呵臭穢者受用餘
食變壞成者段食在腹變壞方資泰師云欲三種者一無常二虛偽
三不實 論復次應招至果無量故 記曰第二解延請延謂邀延
施設供養請謂啓請聞佛說法斷除貪等求聖果等 論復次普說
至而空過者 記曰第三解法有四十五句於中通有理教行果四
種之法文義增妙即是教法現見是理無熱是果無時亦是如理諸
有智者了知四諦是行法寶 論復次言正行至無退轉故 記曰
第四解僧有其五段一釋正行等五句六堅法者即六和敬也二釋
大師子等六句三釋序等四句四釋善見等五句五釋聖等三句
論復次諸法至興盛事故 記曰第五解惠施有九句 論復次狀

至普得解脫 記曰第六解脫有五句 論復次是至為彼因緣

論疏

三

記曰第七解脫志初散釋五句後摠聊簡有其兩番前番中言現在未來名有者當有現有故過去名非有者漏已滅故由此諸句無倒觀察婆羅門相等者初云是為婆羅門者究竟到彼岸故蠲除諸惡故是為其相次有四句無倒觀察婆羅門相於中三句顯其多聞及與正知觀察其相謂無猶預斷惡作離諸貪愛或謂不正脩習善品故復顯示第四一句觀察其相者即於有非有看無有隨眠言此中着者謂八種着於非有中作愁憂着由追憂故於現在世中有五種着於未來有中作行動者如文言摠於三處作極厚重作極甘味者三處即前三世也於前三世以着令作極厚重作極甘味二也復有差別已下第二番解言於記所解疑惑斷故者即是無猶預等於

所行中一切忘失法行斷故者即是斷諸惡作者於應作事無不作
故等於未來苦因斷者即離諸貪愛者無有別養恭敬愛故現在苦
因廢重斷故者即是於有非有着無有隨眠者隨眠永斷故所言有
者於三界所攝諸相作意言非有着於無相界作意思惟者此解有
無復知異前三世亦有無也所言着者謂此義中是貪瞋癡者正出
着幹問曰向言有着於三界諸相作意起貪等者此義可然向云非
有着於無相界作意思惟即無漏心於無漏心中云何起貪等着而
言非有中着耶解云如入無相定諸有學者雖斷現行貪等猶有隨
眠故言有着此義但說學入不說羅漢羅漢隨眠一切盡故言四種
離染者尋思是一戲論是二着為第三想為第四前二是出家品後
二是在家品由有着隨眠故即彼三處得生起也諸出家者由追憶
念曾所更境故有尋思者追憶在家妻子等事故有尋思也 論復

次所有至無四顛倒 記曰第八解無常言當知此中增一略文顯
無常等差別障礙差別為後者景公云增一略文則是又無常力之
所損害等又於聲聞地文中加此也泰師云增一阿含中九略文細
顯無常等差別并無常觀有障差別為最後文言如理觀察者此說
二法無顛無倒轉者惠定二法無倒而轉故云如理 論復次色至
猶如幻像 記曰第九解色如聚沫中言思飲食味水所生者由
飲食中之水生則枯色蘊猶如聚沫速增減故餘文約唯尋之可知
論復次已說至差別等 記曰上來解白品訖自下解黑品於中初
結上生下第二開列別解別解中先頌列九門別開貪嗔癡即為十
一門 論所言生者至眾同分 記曰次長行解釋還有九段初解
生有十句所言生者謂初結生即名色位者道理結生應名為識乃

言名色者有三義解一解是略二解名色時長識支一念以少從多
揔謂名色三解此同對法彼去行識與有名業雜染名色六處觸受
生老死六支名生雜染無明愛取名煩惱雜染今據此義故言謂初
結生即名色位 論復次言頭至性衰變故 記曰第二解老有十
四句 論復次殞至二三十日 記曰第三解死有八句餘心處在
者壽燭二種上下俱捨餘有心處所在 論復次一切至不能捨離
記曰第四解歲等有十五句執我名藏者執我之心能藏於境或復
為境之所攝藏 論復次可欣至貪處所欲 記曰第五解可喜等
於中初解可欣等後解可欲等前中二番解釋云境界事者所愛之
境領受事者領受內所愛事也 論復次於五至我當廣說 記曰
第六解煩惱若依對法有二十五門若依瑜伽地擇中文但有二十
四門今此文中數得三十八門前三十門唯明煩惱法門差別後之

八門通取煩惱及業摠名煩惱解九結中初舉五義釋其結義第二
制立所由言於五種事能和合故說名為結者或是所結與能結合
或是能結與所結合言除七隨眠所餘一切染汚心法皆隨煩惱者
有處說云一切纏皆是隨煩惱以其展轉相隨起故今此文中但有
一說言纏有八種謂無慙等者除忿覆二依下攝事分云無慙無愧
障戒學潛沉睡眠障心學掉舉惡作障惠學慳嫉於共受財法中
為障忿覆於前三學及同受用財法非障是故不說解掉執中景公
云掉執則貪等三五心掉則五心裁下去貪等別故說有三種者是
三毒門有解掉執有二一五種則五心裁事二三種則貪等你伽者
梵語唐云常流注或云常害亦貪等三也箭所有惡行根並是貪等
三匱乏燒惱亦貪等三餘尋可知稠林亦是貪等上來三十門唯明
煩惱建立下之八門通就煩惱及惡業以立八門者何一變尸羅二

名惡法三內朽敗四下產生五水生六螺音狗行七妄稱沙門
八妄稱梵行文有兩番初番中言窣尸羅者尸羅是戒清涼窣是違
害亦名為捨此豈不通身語業耶言下產生者是下資產無善七財

但有煩惱惡業下資產也螺音狗行者從喻得名譬如有一狗吠聲
清直似於螺音而行狗行惡比丘亦尔言善而行惡也年兩者儔
也第二番重釋可知又有貪等已下更有多雜染事指同後說言燒
雞者秦師云如燒生雞苦無常亦尔故云燒雞遠師云喻破戒比丘
論復次染者至聲聞地已說 記曰第七廣說貪嗔癡自有三段初
解貪異名有三十九句言七憍者此有二解一解則色力財等可引
前文約境弁憍也二解是七慢等流故云七憍言三憍者有釋三界
之憍名為三憍又解三毒所起之憍也有釋無病憍等三也 論復

次言內至其義應知 記曰下第二解嘆有四十一句略作三十二句 論復次在前至亦如聲聞地 記曰下第三解癡於中先并十九無明差別後解無明名義言及有對分者黑白句中有黑白相對分故云有對分下解名義中有三十二句於彼於此等者於如所說不如實知故云於彼於所未說不如實知故名於此亦可返此 論復次少者至言說無量 記曰第八解少等三句 論復次或至因相差別故 記曰九解異門等三句因者所以 論如是名為至顯示安立 記曰已下大文第三解已捃結於諸經中隨其處顯略示差別其餘無量句當思擇

論本卷第八十五 論攝事分中契經事行擇攝第一之一 記曰上來初本地分中明十七地義於十七地中有餘不了義處次分別故次第二明決擇分雖於義中分別決擇而未分別解釋經法故次

第三明攝釋分雖明造論解釋法用未明諸法名之與義各有多種
故次第四弁攝異門雖弁異門種種文義未明文義所依本藏故次
第五明攝事分謂於此分將三藏教攝所說行擇等事故名也此分
具弁三藏先解契經契經之中有其四擇一弁五蘊是行擇是有為
行故二是處擇三明緣起食諦及界等擇四是菩提分法擇今於三
藏中先明契經四擇之中先明行擇按名第一行擇四卷在初故言
之一 論如是已說至文住契經 記曰文中初結前生後次正史
擇後結勘應了正史擇中初開列三藏二次第解釋則為三段初有
十四卷明初藏次有一卷半明第二藏寂後第一百半卷明第三藏
就初藏中文分有二初舉所釋之經二從是已後已下弁能釋摩怛

理迦前中有二初四列二十四處後次第解前中先時所作者泰師

云一部分先升故云先時所作 論別解脫契經至如前應知
記曰次第解中先別解四經即是約部別立後摠勸知餘二十種其
二十種是約義立經前四經是本二十是末重明前四前四亦攝後
二十後二十亦攝前四也解四經中言依五犯聚及出說過一百五
十學處者謂五篇戒有二百五十然論主錄其處戒有百五十舉學
微細不可限數且舉一百餘名為阿笈摩者此名為傳如此教前佛
後佛展轉傳說無有異故名為傳不同昔云阿舍名淨教也此中自
釋阿笈摩者謂是中世尊觀待彼彼所作宣說如來及諸弟子所說
相應者即能說人與教相應則是文也蘊界處下是其所說則是義
也又依八衆說衆相應者則是教所被人所謂八衆如初袂說言處
中而說者以非廣非略故言如是四種師弟展轉至是名事契經者
景公云此釋傳義增一之言應是悞遠師又云此中更加增一兩字

者錯也草本中無此二字然綴文家刺看二字此結文搃結曰阿笈
摩故於十二分中除方廣餘名聲聞相應契經者道至大小各具十
二今此文中和舉一義 論如是四種至當知其相 記曰下搃勸
知餘二十種前之四經未必備有二十經中義故去如應 論從是
已後至摩咀理迦 記曰自下第二弁能釋摩咀理迦文分有三初
弁衆意及本母名義次正解釋後結勸覺了字本母者十四音也又
解三百字界名為本母 論搃搃於南曰至及捺淨 記曰正解中
四擇則為四段就行擇中搃搃於南曰至無厭少欲住者是則搃搃
綱要列十一門一界二路教三想行四速通五因六新支七二品八
智事九諍十無厭十一少欲住次有十一別頌釋前搃頌十一門也
然下十一頌中一一頌內有其多門各各略攝初門入於搃頌也就
初別偈復有十一門一界二脫三前行四觀察五果六愚相七無常

等定八界九二種漸次十非斷非常十一染淨 論有四種所化至
廣說亦尔 記曰長行中釋十一門則為十一段初解界中先明所
治四種界等後明能治之道前中言有四種乃至所集成界者習邪
勝解熏種名界謂於先有著簡異今有先世先所得自解者簡異今
世今身今所得自解聽聞常見至所集成界者先世聞說我身是常
不從因生則是解脫數習此見熏成種子故於今身由彼為因習邪
勝解熏種成界如說由常見至廣說亦尔者類釋餘三見 論此中
世尊至勝解界故 記曰下明能治之道初明教興之意後正明能
治之道言為隨第四若離諸行起我見者由空門轉正法教者為調
離蘊計我我在蘊中故說五蘊行空無有我若即諸行起我見者由
無我門轉者明彼即蘊而無有我 論復次善說至自內所證

記曰第二解脫中初開列三種後次第別釋言又解脫有三一世間
解脫者假施設立以不斷惑種故云何方便謂於諸行中依如所有
性及盡所有性等者見道已前觀有為行有無常等理名如所有性
五蘊性類各各不同名盡所有性於彼二性脩無常等想由此後入
諦現觀既名方便見道觀如望彼解脫並是方便內所證中謂我已
盡趣諸行又盡七生等即是預流人得我生盡又我已住能究竟
盡無退轉道者即是預流梵行已立者於無學至所應學事者明所
作已辦我今尚無已下明不受後有 論復次即彼至諸煩惱故

記曰第三解前行見前行法者乃至出世見者見道方便名見前行
由聞如上說解脫方便四梵行智等起聞思脩未入正性離生能入
正性得如實見等道果前行法者至為勤所餘諸煩惱故者景師云
脩道是道家果果之方便名果前行謂得見道已後起脩道斷惑思

惟等或從見道次第即入脩道名或同時或同一身若後時及後身
方起脩斷對治名或後時為斷所餘脩道煩惱泰師云道理正見正
思曾無不俱然今論主約能引道并所引道或有與能引道同時生
或有能引滅後所引方生遠師云或同時生者無間道與惑同時生
故也言或後時生者解脫道也 論復次為欲至心得解脫 記曰
第四解觀察中初舉八事一愛味二過患三出離四聞五思六思擇
力七見道八脩道次別并觀察之相言是名一門觀察差別者總結
前三以為一門約所觀以并觀察也後之五種約能觀以并觀察也
謂不現行斷者是思擇力伏也及一分斷故是見道斷見惑也 論
復次有二種煩至勤脩觀行 記曰第五解界中初提標二果後別
釋於中前明二種斷惑果第二有等永不復轉即是有餘涅槃後明
苦滅果有其五番此無餘涅槃心身苦滅即五識意識相應苦滅壞

苦及苦苦滅同是事苦故束為一行苦苦滅是理苦故獨為一也

論復次有二種愚至而返生起

記曰第六解愚相如文

論復次

於至無我決定

記曰第七解無常等四決定初揔標列四門決定

後別釋四門有其三番初番中言云何諸行無常決定乃至起盡相應故者此舉三義證於三世無常也若未來行至如是應非無常決定者未來諸行先無無即是定是即應非先無而有若尔應非無常決定由彼已下順解無常是其決定若現在至未來諸行便應非是無常決定者現在行生者非決定是有是即應非先有而無先有而無故知定無常今舉現在先有而無是無常者將知未來先無而有定是無常亦可前約未來解第一句先無而有次約現在解先有而無下約起盡以解無常現在諸行亦應不與起盡相應至非決定有

第十卷 瑜伽師地論記

者現在之行始起即盡故與起盡相應過去之行唯盡非起未來之法起而非盡尚是無常况現在法有其起盡相應非是無常以有而無始設非有是故過去諸行無常決定者可知也如是已下結成意義也言未來未有由此故空過去已滅由此故空者據依他因緣空也現在諸行雖有未滅至由此故空者景師云謂於現在法決定執有遍計所執異意無性故說名空泰師云諦義是實義勝義是第一義現在諸行無後二義故空決定云何諸行無我決定乃至是名諸行無我決定者過未之法尚是無我况現在法正不自在得是我耶論又由二相至不自在故 記曰已下第二番釋言一諸行種種外性者無我行也二諸行從衆緣生不自在者內身無我也 論復由十相至已廣分別 記曰已下第三番釋言謂由敗壞等景法師云由敗壞變易別離此三知無常非可樂不安隱此二明苦遠離常樂

淨等名空異相顯無我遠師云一敗壞二變易三別離四非可樂五不安隱六應遠離異相相故此中略不明餘四相如聲聞地中已說故論復次依至諸行脩滅記曰第八解界有五種言滅界者見脩斷惑所依餘身滅故名為滅界也論復次為心至是名智果記曰第九解二漸次初揔標舉二次第解解智果漸次中文分為二初約四行後約四執論復次由三種相至增上緣攝記曰第十解非斷非常初約三世後約四緣前中一以無住行為因故即是過去二生已無住因故即是現在三未來諸行因性滅故者即現在無常之治是未來因也下文言等無間緣者謂前六識等及相應法等無間滅等者此即說五識望五識為等無間緣故有相續初後中云五識無次第緣者據率尔心故若據等流亦得相續也論復次由

三種事至難捺清淨 記曰第十一解捺淨初捺標列二依列釋釋
中有三初釋三事次釋二相後聊簡重釋解三事中結言捺略為一
名由三事等者三事雖別而捺名為觀察捺淨故也 論云何由一
種相至過患出離 記曰解二相中言一由如所有性者如彼愛味
如過患如出離性而觀故二由盡所有性者盡其所有愛味過患出
離皆悉觀之此中觀察諸行為緣生樂生喜名愛味者諸行是所愛
味又此愛味極為狹小者景師云以於諸行生喜樂處少故名狹小
蓋師云愛味是因過患名果果相過多故云廣大因相過微故名狹
小如是由二種相觀如所有性所謂愛味者一觀諸行生樂喜二觀
愛味極狹小過患廣大者景法師云以無常者義遍諸有漏故名廣
大也言由二相者一無常苦二廣大出離中由二相觀者一欲貪滅
斷出二寂靜無上等又即此愛味過患出離於諸行中等者捺觀也

論又為了知至謂若諸天人

記曰已下第三聊簡重釋分之為二

初約人弁其三事二又於此三處隨其所應已下約道以弁前中有
二初約三有情二約三世間前中言一於諸欲染着衆者即愛味二
遠離衆即觀過患而生遠離三離繫衆即出離離次約三世間一由
得欲自在及淨自在故等魔王於欲界中得自在故云得欲自在梵
王離欲惡不善故云淨自在二由勤修得彼因故等者此外道沙門
尋求彼覺梵故修彼因也三趣種種業因果故等者除前二外所有
天人趣種種業 論又於此三至諸苦解脫 記曰下約道以弁三
事中初約見修二道以弁過患後約四解脫以弁出此四略不言愛
味就弁解脫心中初法次喻後合法說中泰師云前貪是內後貪是
外五欲中貪故次再明遠師云前三相弁有餘涅槃後一相弁無餘
涅槃其義可知 論於此義中至無欲逃避 記曰喻中初約五喻

喻前四解脫家所除後舉四句結前五喻前中言譬如有人至或索或鐵者是第一喻三毒所縛或木者喻貪或索者喻嗔或鐵者喻癡

論疏十九

主

莊

也又置餘人令其防守者第二喻為三毒隨眠及不正作意之所防守或設有彼至還執將來者第三喻以俗道伏除貪等生於非想中由彼貪等隨眠還執將來在下界也或為尚不令彼轉動况逃避者第四喻不正思惟之力不令行捨於貪轉等或有安置乃至無欲逃避者第五喻彼屢受妙五欲中心生樂着九結所繫論如是彼人至而得解脫記曰下舉四句結於五喻中景公云如是彼人為一切縛縛之所縛者是第一為善守之所守者摠明第二第三第四為第二也為最堅牢繫之所繫者摠明第四九結所繫為第三復為怨家隨欲加害等者別加此一為第四若有能脫是四縛者名脫一切

縛也遠師云為一切縛之所縛者結喻三毒為善方便已下結前令
其防守此中不結喻隨眠為守已下結喻九結復為怨家已下結喻
生等諸苦言打拍者喻蘊魔或復解割者喻死魔或加杖捶者喻天
魔或撻斫命者喻煩惱魔合中景師云如是於彼至辭貪嗔癡縛者
合第一喻也言三處者世間愚人為魔梵等以為三也其守禁者辟
不正尋思及未永拔煩惱隨眠者合第二也不正思故至而遠逃避
者先合第四也煩惱隨眠未永拔故至復執還來者却合第三此中
間三種束為第二可愛妙欲辟之九結等者合第五喻合為三種復
四魔怨已下加此一種以為第四若脫此四名解一切遠法師云為
種種縛至貪嗔癡縛者合第一三毒喻其守禁者已下合第二第三
不正作意隨眠煩惱喻言可愛妙欲者屬九結言由彼結故等者合
第五生等苦喻披既如是已下先合文中初喻善方便已下合結中

第二喻寂聖已下合結中第三喻言復四魔怨者先合第四喻論
復次嗔至三圓滿 記曰大門第二解略教等先頌列十一門一略
教二教果三終四墮數五三遍智斷六縛七解脫八見慢雜染九淨
說句十遠離四具十一三圓滿 論由三因緣至請略教授 記曰
長行釋中即為十一段初解略教中由三因緣請略教授等者景公
云一略聞法足得自義等二又有怖畏於所入門多所作者為善方
便而得入故乃至將不令我作意散亂等三又於如是所聞所思一
切法中不得決定當依何者由此三因略請教授有釋一者若人多
聞為究竟者大師為說令生如是解但略聞足得自義何諸多聞等
何以故正行為實故弃多聞欲故二於所入法門衆多觀行所依有
怖畏故大師為說作善方便而得入故三於多法善聽思故不令作

意散亂又於如是所聞所思已下捨弁請教 論復次當知至內證
得 記曰第二解教果中景師云謂為此出家及如此出家一即形
相者剃髮染衣形同無上諸佛身故二具足事業者得現法三學事
業三具足意樂者約自然五通四具足處捨取者由依內證得故捨
生死取涅槃亦可捨惑取解脫等言具足依此得無上等得此無上
道故出家及如此後三出家者等為四一依此故得無上得依形相
具足也二說法得即靜慮現法能發神通事業三自然得由依靜慮
起憐等善根意樂具足故自然能入見道四內證得由處見道位捨
凡取聖具足故內證真理也有釋為此正法故出家及如正法故出
家今尋景公云牒論文云言具足依此得無上等此具足字應屬上
句何故屬下不可專依 論復次有六種至勝利相 記曰第三解
終謂有六種死前二可解不調伏死者謂於過去世不調伏有隨眠

行而於今生身亦不調伏隨眠而死死已未來自躰得生又能攝取
有隨眠行乃至便為衆苦所縛貪等所縛調伏死者謂於現在已伏
隨眠而命終已未來自躰不復生起同分死者謂如過去不調伏隨
眠於今現在亦不調伏而捨身命名同分死等若於過去不調伏於
今現在已調伏命終此名不同分死言若於現在乃至同分諸行者
可知又此已下死有二相謂流轉過患相及還滅勝利相下解此二
文顯可知 論復次由八至已廣分別 記曰第四解墮數如前并
論復次由三至復加勸導 記曰第五解由三相故應知無我遍智
及斷一於內遍智無我二於外遍智無我所三於內外亦無有餘乎
相繫屬數習此故捨彼隨眠得畢竟斷 論復次於至愛隨逐故
記曰第六解縛中言謂初由種種故者四結非一故名種種言此中
非有為所縛境唯有一種有為所緣有五種者計我非有非有相同

不須墮法別立若計當有有法不同故有五種也 論復次由三至
如前廣說 記曰第七解解脫中遍知諸行略有二種一了知有性
即由無常決定等四種行故二了盡所有性即由過去十一行 論
復次有二至因緣因相 記曰第八解見慢中初明見慢後四人安

論第九

三十三 廣

立雜染前中有其二種應知應斷謂見及慢此見及慢差別為五由
三種門謂由行故纏故隨眠故由行成三謂此我我所我慢由纏立
一謂執着即前我我所及慢現起執着為纏前三種子名隨眠言又
有識身至隨眠因相者明有識身及身外事與前五種以為因相此
句是揔自下別明言即此因相乃至計我我慢以有識身為所緣因
相者此我及我慢緣自五蘊識身為所緣故道理言識為因緣相略
而不明計我所通以二種為所緣因相者通計識身及外山河等為

我所緣相也亦應以有識身為因緣相亦略不明識身中有持我
我所我慢種子故彼執着以聞不正法等至為因緣因相者第四執
着以邪聞邪因緣邪教等為所緣因相隨眠為因緣因相彼隨眠乃
至為因緣因相者前五之中第五隨眠以不如實等現行煩惱能熏
為因緣因相不能緣境故無所緣因相也 論復次有四至我如實
見 記曰下約四人安立難淨難淨即是同前法謂我我所我慢纏
及隨眠言此法異生至然執着不可得者即是入法凡夫在七方便
伏於執着但有四種及有識身因并有執着因相一分謂有識身非
直是前四種因亦是一分執着因相有學衆中至不可得者學人已
斷見斷分別我我所見及彼有識身因相亦斷第三執着第四隨眠
言及我慢執着并彼因相者見斷我慢執着并彼因相一切皆能斷
言然有我慢隨眠可得者由斷分別我故脩斷我慢不行然有我慢

隨眠可得又外道有情衆凡所有行不為斷彼者於四取中無作意
斷於欲於見取中順已用者行於他所行不順已情者斷我語取者
一切外道並不說斷言此法異生衆乃至復脩正行者障見道者名
已斷一分障脩道者名為斷餘分也 論復次有八至清淨說句
記曰第九解淨說句有八一謂由超過見慢故名二種等者我所二
合名為見名為見慢二由斷彼相故名除相清淨說句除有識身因
相也三由斷執着四由斷隨眠五謂於後有至名已割貪愛者更不
造後有之行名割貪愛六及轉三結者斷三結故故名轉七謂正慢
現觀故者景師云勘草本中還云正字三藏云應言止慢無學慢盡
故名止慢三藏又云然正字亦得謂無學人作我生已盡等四梵行
解帶於我解名慢然非邪慢故名正慢泰師云正現觀慢故又解應

云正見慢現觀論約正牒故唯說正慢遠師云又云三藏有兩解一云此正字錯應是止字無學人永不誤起增上慢故云止慢其中學人雖不故起慢而誤起增上慢又云正字不錯無學人亦起我生已盡等亦應起正慢假說慢故八已作苦邊如是一切捨收為一者此八振名一清淨說句也 論復次由四至無有失壞 記曰第十解遠離四具一無第二而住者捨離伴也二處邊際卧具者景公云住蘭若處故也泰師云邊際有二義一惡等下邊為卧具二是如法長極邊三身遠離可知四心遠離於中有三翻釋一離不善尋思二由五相發勤精進三斷止觀品障 論復次於至而宣說故 記曰第十一解三圓滿文相可解 論本卷第八十六 論復次盟陀南曰至三後廣 記曰大門第三解想行先頌列十門一想行二邊相三眼四勝利五九智六無癡七勝進八我見差別九三相行十法

揔等品三後廣謂此門中有三復次故云三三復次非一故言等先
一復次略明四法盟牒南此云揔相應翻云法印然勘梵本無法印
字後兩復次廣明初復次意故云後廣此即遠師等判釋若依景泰
等判釋為十一段其第十門名法揔等品第十一門名三後廣今且
依前判 論於諸行中至故變壞法 記曰長行釋中即為十段初
釋想行文相可知 論復次愚夫至智者之相 記曰第二解愚夫
有三相且就慢使以弁愚相 論復次由二至說名離垢 記曰第
三解惠眼遠塵離垢二番解釋 論復次遠塵至第一義故 記曰
第四解勝利言正世俗及第一義者依毗曇能詮教名正世俗所詮
理名第一義也 論復次有九至遍知超越 記曰第五解九智前
之五智是見道前後之四智在相見道諸行流轉智略由三種因緣
集故一切行集所有正智謂喜集故生色觸集故生受名色集故生

識即此集滅故色受識通名還滅緣愛味是離染因智緣過患是清淨
因智緣出離是清淨智於異生位脩前五智能速證後四智 論復
次脩至榮利名貪 記曰第六解無癡住先釋無癡住後返顯有癡
住於中初顯有癡墮無明數次明三毒異名貪名有十五嗔名亦十
五癡名有七後弁喜受差別 論復次於至後說其因 記曰第七
解勝進先明四勝進後明三勝進想言障害者至脩默背想者親友
乖離財物散失故生惱害言此中先於過患想乃至後說其因者彰
脩次第也 論復次有四至未滿足故 記曰第八解我見差別景
師云三緣自依止我見謂於各別內身所起者即緣自身起分別我
見四緣他依止我見謂於他身所起分別者不計此身為已我但分
別他身計如此我為好不好等我見為依止生我慢者乃至譬如清

淨圓鏡面上者喻心也質像為依發生影像者自所計我為質像依
自計我復分別他人計如是我名為影像言影像為依於自依止發
生劣中勝想者復依他所計我比較自我起生劣中勝想下合喻云
如是由邪分別故緣■依止我見為緣發生緣他依止我見如依質
下舉喻以怙俱生我見為緣生我慢者當知譬喻與前差別等者依
分別我見所起之慢陵他而起依俱生我見所生之慢自恃起高但
名憍也故有差別如明眼人臨淨水器自觀眼耳所餘如前應知其
相者喻於俱生我見起於我慢此一切種薩迦耶見乃至有大恩德
者嘆佛教勝能滅身見佛及弟子教示行者名有大恩唯由如是一
因緣故乃至未滿足故者如說脩行名隨分報恩泰公云鏡是人功
所造故喻分別見水非人功所造故喻俱生見 論復次由三至說
名寂滅 記曰第九解三種相諸行滅故說名無餘依涅槃界者一

謂於先造業今所生起諸行永滅也二謂生已任性滅壞非究竟住
諸行永滅也三者一切煩惱永離故無餘斷滅後更不生由此三相
諸行滅故說名寂滅不同龜毛兔角永無 論復次由至法盟陀南
記曰第十解法捻等品三後廣於中有三初弁四法盟陀南後舉兩
復次廣釋其義前中景公云一切行無常者是有為法印一切行苦
者是有漏法印此是無願門建立第一無常第二苦法盟陀南一切
法無我者依空解脫門建立第三一切法印涅槃寂靜者依無相門
建立第四法盟陀南是煩惱法印泰師云盟陀有二聲若重聲云攝
施以攝取物惠施他故若依輕聲云是名要略義如一切行無常等
諸法要略義故今取輕聲 論復次當知至其心退還 記曰下舉
兩復次廣釋初復次於中初一復次明所治所除退還之心後一復
次明能治之行前中言勝解俱行欲者由四種法盟陀南故於諸行

中而生樂欲者由四種法。喞陀南說。四法印。故於無常苦空等諸行。

偷師十九

三六 庶

樂欲斷除於趣煩惱寂滅無相之行中。樂欲脩習。又於諸行寂靜。生樂欲者。至其心退還等者。先舉不樂欲。明其樂欲可知。又由二緣。至念忘失。故謂由此二緣。故於無我驚恐退還。言又此忍欲。至其心愚昧等者。於此無我忍欲未串習。故雖有諸法行。而無我。其心猶昧。帶我解。故數數思惟。乃至其心退還也。論復次。為斷至有此差別。記曰。下明能治之行。言於諸有智同梵行所。如實自顯者。觀無我時。觀心擁滯。如實諮告。不作矯詐覆藏。所解言。由彼遍知者。至并所得果者。謂緣於三事。計我薩迦耶見。正智遍知。我見種子。名隨眠。由計我。故即計斷常。故說我見為斷常。兩見所依止。從此身邊二見。生起執着。及彼隨眠。名所得果。於隨順現觀七方便中。正見能了此。

事下出我見緣三事一所取謂五取蘊二能取謂四取三若如是取
謂四識住取之方執隨其次第如前應知為二取心之所依處者一
解四識住與前所取能取二心為所依處二解三事為前我及我所
二心所依處又可依此三事起我見已即與斷常二見為所依止故
於總中明於三事我執即明斷常兩見所依止性故云隨其次第如
前應知為二取心之所依處又即於彼所有諸纏至及彼隨眠等老
出所得果此解遍知又若依彼應所遍知正見轉時至况得出離者
是解脫分善也若隨順現觀至堪能出離者是決擇分也若已引發
至方得出離者見道等也當知如是三見轉時有此差別者解脫正
見決擇分正見現觀正見三見差別如前所明 論復次盟至品後
廣 記曰大門第四解速通等先頌列十門一速通二自幹三智境
界四流轉五喜足行六順流七知斷相八想九立違糧十師所作等

品後廣 論為欲證得至能盡諸漏 記曰長行釋中即為十段初

解速通中初明三法後明五種漸次前中初弁三力令得速通次明智見差別後明脩四善巧初中言數習力者常作常轉終不作期謂我為於今日明日後日當得盡漏令心厭倦不作此期即無厭倦

論問智見至此惠名智 記曰智見別中即有九對又有色尔焰者

舊云智母景師傳三藏云猶是所緣即有色所緣與無色所緣影像遠師云此云境界 論彼由如是至正方便故 記曰下明四善巧

文分有三初弁善巧事次弁能所依後明清淨道初中言如實遍知

一切境者四念住境界攝一切法也出受事者謂初禪出憂根乃至

四禪出樂根也 論如是勤脩至所纏裹故 記曰次弁能所依者

通明前四皆有所依能依事所依義者謂觀行正勤脩習為前四善

巧所依義也能依義者謂學人無漏學人無漏依止勤有故是能依
餘無明在未得清淨泰師云前弁三十七道品摠為四善巧事摠義
為二前三念住正斷神足等為所依事在見道前故後一根力覺道
支等學人所有諸無漏法為能依事 論又彼諸法至相應學心
記曰下明清淨道二番云又彼諸法由清淨道後方清淨者向前十
門助道品等法由得無學清淨道後方清淨後明五種漸次如文可
解 論復次由五至行相轉故 記曰第二解自辨初摠標二別釋
五句一者壽量有限下舉執持塗園取捨自在返顯必死之身不如
所欲延一刹那二者因所作故三者磨滅故四者聖說故五者受欲
圓滿故言三種因緣能得圓滿等者景師云施者是資產圓滿因戒
是自辨圓滿因調伏根行及欲界慈脩所得境即是廣大殊勝有情
供養圓滿因有釋一施戒調伏六根俱行故資產圓滿二欲界慈脩

行得果故自躋圓滿三慈等先因不損有情故得第三圓滿 論復

次當知至速滅壞智 記曰第三解智境界初弁智行後弁斷愚前

中言已得未得智者差別得未曾得智也言是處非有知非有智者

遍計所執非有知其非有智是處所餘知不空智者依他起性不空

故知是不空智 論又由十五至名分應知 記曰下明斷愚行景

師云此中但舉八種前三汎學諸法一水界所生者且舉色法多因

水生二無我似我而顯現者通舉五蘊三不任隨欲而造作故者生

已即滅不得隨欲而有造作後五約色蘊如聚沫三和合生相似法

故如雲地雨三事有殊色蘊亦眾緣所生受若浮泡於所知境能顯

者喻樂受能燒是苦受能使迷亂是捨受亦可三義揔喻三受想如

陽焰 迦耶見根本斷故者想為見根由觀想過除身見根多品自

躋因差別故者陽焰多因生想同男女品所剎那不傳可知行如芭

蕉柱有取之識依四識住發起種種自躰隨轉相似法者有漏之識依四識住造罪福等行自性不實如芭蕉柱八識起滅躰非真實猶如幻事略明此八餘之七相指如攝異門有釋此中五蘊各以三義

偷疏十九

三八

故有十五相色蘊三者一色為水生二無我以見取相顯現故三不任隨欲而造作故具此三義故了色如沫受蘊三者一損塵證三和生故二如雲地雨三和生故三有浮泡起故了受若浮泡想蘊三者一如陽焰故二能明似火能燒故三能迷亂衆生相似法行蘊三者一斬薩迦耶見如斫芭蕉二證行蘊多品自躰從因生差別不同無一真實躰性可得三刹那量後時無暫停相似法故識蘊三者一有漏之識二依四識住三發種種諸識自躰隨轉變作諸行故論後次有至續不同分記曰第四解流轉文分有三初舉二世間以

弁差別次弁生死五種流轉後明流轉五相所縛初中器世間前後際隔二十空劫名前後際又器生死因無永斷者但據他識所持故去不斷道理自身外器之因亦斷又器生死斷而復續空劫一去間斷復續種類生死治道一斷永不相續 論又於生死至後無窮盡記曰次弁流轉五相如文 論由是五相至生等衆苦 記曰下明所縛言正是能縛者謂自同類於苦無厭等者行者於自苦蘊無厭苦蘊正是能縛也 論復次愚夫至若坐若卧 記曰第五解喜足行初弁喜足事後明愛行路前中人多事業如趨欲天息於事業如住梵天定故如坐有頂寂靜如卧 論復有五種至所求境界 記曰下明愛行路文分有三初明五行路次明四愛行路後明二種遊愛行路果及二相初中言當知於彼如其次第趨等差別者初應名趨第二名住第三名坐後一名卧也 論復有四種至當知亦尔

記曰次明四愛行路中初明四路後屬四句前中言於所得中若轉
若習等者謂於所得資具中隨其所欲若轉授他若自習近愛緣此
境及緣諸有以發業故下屬四句當知四路如次趨等如說趨等於
餘所說喜樂等四處亦屬四路如其次第也 論復有二種至種種
差別 記曰下明二種遊愛行路果及因相先弁果相差別言種種
一種身差別者欲界五趣名種種色界一趣名一種也後明因差別
故令果差別言即此差別者謂五種受所攝受身種種差別者此有
兩釋一云即後有等五種行也二云色等五蘊所攝受身也今依下文
後解為勝 論復次不能至如為漂溺 記曰第六解順流先弁順
流後返顯逆流前中言云何漂溺謂於諸行如前所說流轉等事隨
其次第等者有釋謂即於前說彼處等五種流轉事計初事為我計

後四事為我所故去隨次今解即於前說諸行流轉難滌清淨因緣
及清淨弊不如實知故計我我所 論與此相違至諸聰惠相 記
曰下返顯逆流初返顯逆流後垂弁聰惠者相有十種又字以數
論復次於至極安樂住 記曰第七解知斷相先弁知斷者相後明
三勝利前中自有了知無我而未斷執自有了知無我而斷我執於
此二人由三相別後三勝利由前三相捨得不言別得也 論復次
由四至二種皆具 記曰第八解想初捨標列後次第別釋初解果
差別即是擇滅謂脩此想乃至無明為伴謂三界為本掉慢無明次
弟助之諸處明六煩惱據此一門復有差別謂於此中顯示下分上
分結盡者此顯略門但言欲貪即據五下分色貪無色貪掉慢無明
即是五上分結舉所斷惑顯得擇滅無常等想之果第二解自性者
是無常等想自性即是三惠聞惠名親近思惠名脩習脩惠名多脩

習又約六作意解了相作意名親近除加行究竟作意餘四作意
名脩習加行究竟作意名多脩習又由所依所緣作意隨其次第當
知名乘等者無常想乘所依根也緣所緣事作意為隨建立又由已
下漸想異名第三解品類差別者謂脩如是無常想時速拔隨眠等
可知第四解方便差別謂獨空閑乃至二種皆具者隨順涅槃即方
便道為得涅槃者即無間道由具此二故證涅槃 論復次為住至
彼隨順法 記曰第九解違資糧中先弁違順資糧法後弁教道前
中初明違糧後返顯順糧前中初明五種違糧後明隨順彼法復有
五種如次配前五種言於二離欲者一明離纏二明離隨眠也 論
又諸聲聞至終無毀失 記曰就弁教道中泰師云前三是說住定
時正道言教後二是說出定事中行正道言教若依景師所判此五
種正道言教之文即是解煩中師所作字略也等品後廣者舉師所

作略等取後廣品有十五段也今且不依此判 論復次大師至正
說清淨 記曰已下第十解師所作等品後廣文分有二初復次正
明師所作事後有十五復次廣釋初復次也前中有釋正折伏者折
伏重罪也正呵責者呵責小罪也今解折伏邪道攝受正道呵責有
犯正說苦集正說滅道也 論復次由二至未來過故 記曰十五

龍藏十九 聖 唐

復次中略作六對第一記別驅擯對記別中景師云由二因緣覆相
記別者聲聞違越苦行闢諍於戒律中覆相顯記一擾亂增廣二與
律相應有釋聲聞闢諍時但可如草覆地相而記別也由二因緣一
恐闢諍擾亂增廣故二覆相記別與律相應故驅擯中由七因緣一
者見一衆比丘皆行邪行故並擯出之二者於一衆中見彼多分行
於邪行來至佛所從多並擯三者雖復行邪者少然是衆首方便並

攔四雖不行邪而惡性不共住故驅攔五者餘處被攔而來至此故
須驅攔後二可知 論復次由十至為增上處 記曰第二行乞入
住對第三攝衆諸天對第四初信後悔對勞榮沙弥也第五師說資
往對 論復次由三至而般涅槃 記曰第六呵犯治邪對就治邪
中有四復次前三明邪後一明治前第三復次中言謂於三事至如前
應知者有釋即所取等三名為三事可引前文今釋言三事者如前
所說一者資命衆具二者他損害相三者或毀罵或隨有一非愛現
行同梵行者不同分法也就明治中言一者為斷不正尋思以無顛
倒數數二行等者景師云摠別二念處者名二行也有釋一無顛倒
二數數名為二行也言便能對證無相心定及住二界妙甘露門等
者斷界無欲界名為二界二種涅槃名妙甘露也
論本卷第八十七 論復次至於斯聖教中 記曰大門第五解因

等先頌列六門一因勝二利三二智四愚夫分位五二種見差別六
於斯聖教等 論一切行因至方得生起 記曰次以長行釋中即
為六段初解因門景師解云共因者滋潤自弊者喜猶喜樂喜樂五
蘊故重言之或名言種子為受生正主故為先因既由喜樂於後生
處障於厭離問曰受喜之時亦有煩惱等因何故但說喜耶論主答
言為欲將生所生之處至非於彼起厭逆想者問曰前說喜是色集
觸為受集名色為識集何故此中說喜為因生五蘊耶答曰喜為正
因通生五蘊如此所明前言喜為色集者以色但有宿世喜因即生
不同受蘊更藉觸緣藉識名色方得生起故云又即此喜唯依色說
宿因生已不待餘因究竟轉故言不共因者至方得生起者順樂等
觸望於受等所有心法為緣可解識以無間滅意及俱生三蘊此四
蘊名及五根色塵十種之色望六種識為緣盡是不共因也問曰受

九十第卷記論地師伽瑜

與識但從前因而生何故復說觸及名色等耶故復答云由彼雖從
 先因而生剎那剎那別待餘因方得生起遠師云喜之受愛由此愛
 支潤業生即是名言熏習故攝論云此眼根生時從此愛熏習生通
 生五蘊故云共因然前說由喜集故色集者從強而說色蘊但從喜
 受而生餘四亦待現在根塵等故偏說喜集故色集也前文亦云
 觸集故受集名色集故識集者於不共因中說也此餘四蘊但生自
 果不通生餘果故云不共因 論復次有解脫至無復更生 記曰
 第二解勝利分之為二初羅漢有四勝利第二明薩迦耶見為本生
 六十二見前中景師云言一於行時恒常住性者即六常住謂眼見
 色不生憂喜但住於捨正住念惠乃至意緣法亦尔二於住時無相
 住性者住於滅諦三往昔因所生諸行任運歸滅者羅漢殘報酬前

因勢因勢盡故任運而滅即有餘涅槃四後有行今因斷故當不復
生者羅漢身中煩惱斷故當報不生入無餘也三漸次如文彼由是
二若行若住至而般涅槃者般有餘也先所生有至無復更生者般
無餘也遠師云此中初明所行得勝利次後為證如是已下明得勝
利之因此四勝利中前二是能證之道後二是所證無餘涅槃也前
中言於行時恒常住性者明住妙界無欲界滅有餘涅槃界言於住
時無相住性者明住無餘涅槃界在運歸滅者明滅現身入無餘涅
槃後有行今因斷故當不復生者明後身不生故入無餘涅槃就能
得涅槃之因中初約三漸次以弁能得因二又於得時已下重釋前
勝利就前漸次中言厭離者見道從方便得名也離欲者修道心善
解脫者無學道就重釋勝利中初重釋能證之道二彼由是二已下
重釋所證之涅槃也就釋能證中但釋初二不釋後

論又由三

分至去何所至 記曰下次第二因明身見為本生六十二見文中
初明身見為本生六十二次明六十二見起之所由後明六十二見
為三衰損初中三世即名三分也言前際俱行者謂如有一作是思
惟我於去世為曾有耶等者無知故猶預猶預故計我前後際俱行
者即於收前二為第三亦可現在之法變形過求 論又誰外道至
涅槃論 記曰次明六十二見起之所由中分之為二初明依身見
起六十二見後明六十二見生起因緣前中四常見者有諸沙門婆

論疏十九

四十一

燕

羅門等作如是言我以無數方便脩習得定意三昧三昧力故憶二
十劫成壞之事其中眾生不增不減常住不動以此故知我及世間
一切皆常第二知四十劫第三能憶八十劫第四直以撲疾智見言
我及世間一切皆常前三皆依禪定知劫多少者由根上中下故四

一分常見論者如說初梵王先生見梵宮空念言此處空闢諸梵
得生由作此念二禪已上諸天命終來生梵王念言我常由我生使
梵眾梵眾復言我從大梵王生梵王是常是諸梵眾命終來生人中
出家脩得宿命智知已過去曾生梵天梵王是常能生万物我等無
常以是義故我及世間成常無常復有欲界遊戲忘念諸天以遊戲
忘念失意命終來生人中止家得定見過去曾生欲天由失意故命
終餘不失意常不命終是故世間半常半無常第三意廣欲天以意
憤拒觀失意命終餘語如前第四不因禪定直以捷疾智見言世間
半常半無常二無因論者一徒無想天命終來生人間脩得禪定見
過去曾五百劫無心後心還生當知世間無因而有又有不得禪定
直以捷疾智見言諸世間無因而有四有邊無邊論者器世間有邊
據上下為言通力但知眠時不知在上更有地獄向下過風輪外不

知更有眠咤故言有邊傍見無邊復以天眼攬堅俱見故言亦有邊
亦無邊見於壞劫名非有邊非無邊四不死矯亂論即異問異答有
念我不知善惡為有得報為不得報第二不知為有後世為無後世
第三又念我不知何者是善何者是不善設有人問當以此答此事
如是此事不如是此事異此事不異此事亦異不異等第四直愚鈍
無智恐有人問還是答此十八計前際起四十四見計後際起十
六有想論者色中四句有色有想無色無想等邊中亦有四句一思
有想若干想有想小想有想無量想有想有苦有想有樂有想苦樂
有想不苦不樂有想八無想論但色中四邊中四以無想故不得言
一想若干想苦樂等八句八非有想非無想論還約色中四邊中四
為八七斷見者又計人捨此身已畢竟斷亡有說人中非是斷滅欲
界天中五欲自恣方得斷滅又說色天方得斷滅有說空處乃至有

說非想方得新滅餘非斷滅五現法涅槃論者第一欲天及人現身是涅槃第二人云此計不是別有涅槃餘人不知謂有離覺觀離生

喜等入初禪定乃至計第四禪以為涅槃此言現者於後生彼現身方得涅槃廣釋六十二見義以前本地及決擇分中言如是五種復略為三一常見論者即前三種二斷見即七斷滅見三現法涅槃論即是邪見 論又此一切至為方便故 記曰下明六十二見生起因緣因緣有六一由因緣謂彼身見以為因緣者擄對非親增上緣六十二見故名因緣二由邪教亦通生六十二見 論由依靜慮至無所得故 記曰三由靜慮者中說一切常論前三論一分常論中前三論四有邊論二無因論中初一初段脩得定方證住決定名依靜慮言又此靜慮有二乃至宿住隨念俱行者謂計前際三常論中

由下中上清淨差別及於四種邊無邊論者此舉一切常論前三見
依宿命智及邊中四見由彼憶念諸器世界成壞兩劫出現方便者
認明依此二劫依三常見及四邊見也言若時憶念成劫分位爾時
便生三種妄想者此明常見依成劫起若有一向憶念上下已下明
此成劫起於三邊見依壞劫起後邊見謂非有邊想非無邊想 論
復有依止至建立四種 記曰言或說一分常論者前三一分常見
也或說無因論者初一無因論也或說不死矯亂論者不死矯亂婆
羅門計吾所事之天本依靜慮自作不死矯亂四見以却他難今生
此天也應知此中有二淨天乃至無亂而轉等者長壽故不死無漏
故名不亂後不清淨至矯亂避之者謂若聖人依於不死無亂道理
有所詰問彼凡夫人不能答故便託餘事矯亂避之如大梵王為避
命阿輸實難讚嘆已身我是大梵自在作者受者言以於諸諦無相

心定不善巧故已下明起矯亂之意上来出不死無亂天意言不死
無亂有行誦者乃至以此為室而自安處者彼自思惟設有問詰可
記者記不可記者即不記之以非我淨天於一切隱密詰問皆記別
故如是思已詭言矯亂彼既如是住邪思惟於彼能語無漏天所自
稱我是不死無亂由依恐怖而無記別上来并三種不死矯亂下并
第四句不死矯亂故士又有愚慙 論由依世者至名依後際 記
四第四由依世如文 論由依諸見至應知安立 記曰五由依諸
見者謂依三見如前應知者前明攝五見為三謂常見斷見邪見名
三見向下文申明依三見起計與餘處不同如瑜伽上文說本劫本
見中前八常見末劫末見十六有想見八無想見八非有想非無想
見合四十見用常見為性末劫末見中七斷滅見用斷見為性本劫

本見邊無邊四見問實卷實四見無因而有二見末初末見中五涅槃見此十五見用邪見為性故瑜伽云謂六十二見諸見趣中計度前際諸邊見中一分常見及計度後際諸有想論無想論非想非非想論此諸見邊見中常見所收計度後際七事斷滅論邊見中斷滅見所攝又計度前際諸無因論邊無邊論不死矯亂論及計後際現涅槃華論是邪見攝依彼見起有想十六見中初四但云有色有想無色有想亦有色亦無色有想非有色非無色有想今此文中由依諸見者謂依三見如前應知由依初見計我有色或有色有想或有色無想或有色非有想非無想者此中三句當有想論前四句中初句無想論初四句初句非有想非無想論前四句中初句此說有色為常見也依第二見計我無色餘如前者亦有三句此說無色為斷見也此三句當有想論無想論非有想非無想論中第二句也依第

三見有二一計我有色無色二計我非有色非無色餘如前說者一
計我有色無色有想二有色無色無想三有色無色非有想非無想
當彼三論第三句也二計我非有色非無色有想為一句二非有色
非無色無想三非有色非無色非有想非無想當彼三論第四句此
依第三邪見而起又即計我是有色者乃至一者計我狹小二者計
我無量者出前二論計我狹小及以無量文中略不出第三見亦有
色亦無色亦狹小亦無量非有色非無色非狹小非無量由是四種
我論差別至如前應知者有色無色論中狹小即是有邊無量是無
邊亦狹小亦無量即是亦有邊亦無邊非狹小無量即是非有邊非
無邊也又即依止乃至方便法樂依前諸見說我清淨解脫於欲色
處出得自在住於變化安住靜慮受用法樂也 論由依生處至非
非想處 記曰六由生處如文可解 論又於如是至常自出離

記曰下次第三明六十二見為三義損言謂於若諸雜染者想也若雜染處者所雜染者也若能雜染謂三種四轉一常無常等二有邊無邊等三自作他作等皆有四句名為四轉彼由無智要先趣向常無常等差別道理後方問起又於聖法智者不可記事於二諦理皆

論四十九

五十五

論

不可記此中四種一向常論計前際者即一切皆常論有四無因論二可知皆先計我後計常等又即四種一分常論等即是半常半無常等四論 論復次有二至名涅槃智 記曰第三解二智中初正弁二智令見清淨次隨義雜解復以諸門聊簡前中有二初弁二智令見清淨及見善清淨等者謂法住智及涅槃智能令學見清淨無學見得善清淨法住智者能了自共多相謂順三受法性各別自相方便了知三苦謂苦苦壞苦行苦理通名苦涅槃智者知苦永斷

論即此二智至名善清淨 記曰次明脩習令淨差別有其兩番初

番云無力有力人者即隨信法行後番云有三現觀邊智一順生無
漏智智即加行智二無漏智即根本智三無漏智後相續智即後得
智預流是 二正躰智預流果解脫道是第三解脫果智謂正實正
智但名正智以攝少從多故亦名邊亦可見脩無學三道中初故名
為邊也 論又無餘斷至相應義故 記曰下隨義雜解有八復次
初弁無餘斷三相一由纏等不行二由三界欲界無斷滅也三由斷
涅槃及以苦事二弁五界即斷無斷滅有餘無餘三弁割七攝受事
此釋經文四弁三有無復更生無有相續無中有也無取者無生有
也無生者無後有也五弁立三結謂未發趣故立身見為結雖已發
趣邪成立故立戒取為結於正法中不正行故立疑為結既在家品者
起身見人處惡說法毗奈耶中而出家品者起戒取人處善說法毗

瑜伽師地論記卷第十

奈耶品起疑結人六弁二種解脫決定七弁諸漏解脫八弁羅漢四
相 論復次愚位至所隨縛故 記曰第四解愚位初弁愚夫位五
一無生得惠故二無聞等惠故三無無漏惠故四纏所縛故五隨眠
所隨故 論復有四種至而非究竟 記曰次因言長弁妄計我論
初弁我論有四如婆沙云分別行緣陰不分別所起處即有二十我
見謂色是我我在色中色屬於我我有色等次弁我論能起雜染言
隨眠故謂諸內法就着境界暫時為障而非究竟者即八七方便是
內几位不久入聖雖有隨眠暫障非永 論復次若至名不同分
記曰第五解二見差別先略弁二見同分不同分義二又由四相已
下廣釋見義差別前中我見同緣五蘊為境故名同分而於五蘊我
見邪取故染汚無我見正取故清淨是故名不同分也 論又由四

相至能為障礙。記曰就廣釋見義差別文分為三初弁四相離淨
次弁二相六轉後弁明無明位初中景師云一因緣故者乃至不能
捨離者由此二愚於無我計我說增上緣以為因緣二自性故者至
不得遠離者由前二愚因緣不能得斷我見隨眠則以隨眠為我見
自性自性則種姓也三由果故者至有其領受者即以我見為依不
能離彼我慢隨眠是我見我慢二隨眠力然生來報根塵諸受領納
苦樂受起我我所見等諸染污法並是我見之果四等流故者謂由
先因力所持故則見種子所隨逐意者即是邪意意中有無明種及
無明界者則無明種姓故名界遠師云所隨逐意者此我見種子在
第六意識中此約隨轉理門說言無明種者新熏成種也無明界者
無始時來所熏成種新舊別故云二種子性義明了故也三界也
論又即此見至起於邪觀。記曰次明由二種相六種現行中約世

為三謂我於過去為曾有耶曾無耶我於未來為當有當無我於現在為現有無耶由慢有三謂我為勝為等劣此即二三為六 論又明位至第二差別 記曰下弁明無明位明位有三者即見道已前聞思之位是初明也即知明通有漏也見脩二位是第二明位心善解脫等是第三明位無明位亦有二一先二後隨眠位是先諸纏位為後此二雖復同時要因隨眠生於纏故說為先後此是第一差別又見斷無明為先脩斷無明為後是名第二差別 論復次是處至盟陀南說 記曰第六解於斯聖教等初揔標舉善惡二說二隨標廣弁前中言是處世尊至稱為世尊盟陀南說者吮佛說法應尔而說無有世尊盟陀南說之言皆是結集家語也 論由二緣至況當能斷 記曰就廣弁中初弁二說利損後消釋經文前中有二初正弁二說利損之相二又於是處已下四言長弁唯法無人不應生

怖前中由二因緣善說法中發起大果一取離三苦二一切諸結永
斷惡說法中二事難得由依身見於諸行中但默苦苦欲我當來無
有苦苦我無有苦此即為二乃至謂苦未來當離於我及我未來當
無有苦此復為二由此四種行相超越苦苦於
生樂何況能斷由彼隨順所未斷故三禪樂受
行苦如是樂捨二受外道執為我故壞行二也

佛說十九

四七

庶

無於不應怖妄生怖畏樂捨二受本非是

彼非除於我何勞生怖 論又於是處至

法無人不應生怖分之為二初舉六種二門明其

舉五種三門以弁前中言又於是處至有轉有漂者

有心住四識住又唯有心斷四識住無轉無漂復有四住

復有二緣所緣能緣復有大識等復有二識住謂纏及隨眠三因緣者即三由字也 論復由三種至住彼事故 記曰下舉五種三門明唯法無我不應生怖言由戒禁此實二取身繫等者戒見二身繫合之為一見取計見此實餘並妄故云此實 論中盟北南曰至及繫 記曰次有中頌頌前五種三門果因者頌前謂於現法趣集諦緣未來苦等受數三受位世數三世變數三變繫數三繫也 論喜愛至助伴無故 記曰自下消釋經文喜愛滋潤如前應知謂諸行因中宣說者喜為先因於彼生處障於厭離滋潤自躰等如前諸行共不共因中說言當知此三復有差別欲色無色如其次第者景師云初喜愛滋潤者欲界又即彼識如是轉時於二生處當知結生相續增廣一於有色是色界二於無色是無色界有釋據人始終即有三位就前三界中亦有此三差別初即欲界次即色界色胎滿故

後即無色出色胎故言六種受界者六識相應受有六種想行亦尔
界是因義即種子也大自在那羅衍拏及衆生者有釋第六欲天名
大自在梵王祖翁名那羅衍拏四大王天名為衆生又解大自在者
即色界頂摩醯首羅也衆生者梵王也又彼在意地故至名意所成
者景公太此明四身繫名意所成所以有釋此解異門中有由五義
故方得起愛言又由後有至依止建立者由後有業惑之所攝持後
有種子識故於此現身所依止中建立當生識身又解後有種當知
於此現身建立彼無有故至悉皆滅盡者彼惑業所攝後種識無故當
來如前所說初入胎等三分位差別理趣生長廣大一切悉滅故云
斷識住又被空解脫門為依止故名無所為等者此約三解脫門配
釋經所說無所為等其義可知於彼愛樂數脩習故得等解脫者於
彼無所為等愛樂脩習故得有學解脫一切隨眠永滅故心善解脫

者得無學解脫言彼有漏識至皆歸寂滅者謂於現身唯有如影諸

論并十九

四六

中

受及如樹識蘊當入無餘時如燈歸滅言依初纏斷說名寂靜等者
泰師云斷三纏故如其次第得寂靜等遠師云依見道所斷煩惱盡故
名寂靜乃至無所有處地修惑斷故名清涼非想地修惑盡故名冥
默也有釋諸煩惱纏斷故名寂靜隨眠斷故名清涼異熟斷故名冥
默也又由三緣識趣識住皆無所有一自躰非餘故二非餘所餘故
三餘際識助伴無故其義可知 論復次喩至究竟五 記曰大門
第六解其斷支等先頌列七門一斷支二實顯了三行緣四無等教
五四種有情衆六道四七究竟五 論諸修斷者至所作故 記曰
次以長行釋中還有七段初解斷支所得之果名斷能顯之因名支
也 論復次當知至究竟地故 記曰第二解實顯了有十二景師

云如實顯了一聞聽聞各別善惡取復為二正教為一現比二量為
二自共為二如所有性盡所有性為二入見地究竟地為二遠師云
言十二者善取等也然不具足有師釋一聽聞二善取三惡取四正
教量五現量境六比量境七自相八共相九如所有十盡所有十一
入見地十二入究竟地 論復次略有至四所緣事 記曰第三解
行緣初搃標次別解後搃結就別解中即有四人一內法異生二在
家異生三外道異生四內法有學此四人中各有二句先明不如實
後明如實泰師云此是四人不如實知中令清淨故名如實顯 論
復次由三至更生義故 記曰第四解無等教先并教無等後明流
轉差別 論復次彼有至趣道差別 記曰第五四有情眾景師
解云一者樂生天專行放逸即是別說魔梵二者一向因轉謂希求
彼所有沙門等三者樂涅槃諸有情眾四者諸雜種類謂或於果就

着受用者即是初人或樂攝受當來愛果者是第二行因承於前果
或時時修涅槃資糧離諸放逸者是第三人於前三有情類中隨應
當知世間彼集滅邊者此會二衆差別應言當知世間彼滅邊者明
初魔梵受世間果是其滅法當知彼集滅邊是第二衆行求無因是
集可斷滅法及薩迦耶彼集邊者是第三樂涅槃人離諸放逸所有
因果亦是苦集薩迦耶者身即是苦諦無常滅行彼集滅者所離放
逸故是其集諦是可斷滅之法故名彼集滅邊言於彼第四有情衆
中者第四雜種類人也當知薩迦耶者是苦也彼集是集也彼滅者

論疏九

四十九

庶

是滅趣道者是道諦也差別者有四諦不同故言差別泰師云及薩
迦耶者重弁世間以薩迦耶是世間異名故彼集及滅邊如其次第
應弁彼集滅邊遠師云此四句中前三別明三人第四句總明前三

人以為第四人言沙門婆羅門者外道沙門婆羅門求生天果報者
也言當知者勸辭也此文可言應知勸令苦滅等故也 論復次依
二至證得餘滅 記曰第六解道四言依二道者一依見道二依脩
道者景師云見道有前三諦脩道有其道諦以脩道中能斷餘集證
滅脩餘道諦故得脩道之名遠師云此文一相說非盡道理以知斷
證三義於見道中具可說故 論復次證得至能安住故 記曰第
七解究竟五一謂已證得苦及苦因無餘盡故二堪作他義一切自
義皆圓滿故三得畢竟斷及智故四能入究竟涅槃城故五既得入
已於其聖住能安住故文中無一二等數但有故字來屬 論於第
一相至如前應知 記曰謂如前說一割捨父母等事二中有無續
三生有無取四後有無生此即初文證得苦及苦因無餘盡故 論
於第二相至如前應知 記曰謂如前說證得羅漢諸漏解脫又與

四義相應名羅漢相一自事已究竟應作他事義故二應得自義一
地遍滿道理義故三未來行因已永斷滅應證現法樂住義故四超
學地入無學地相應義故此即前文堪作他義自義圓滿等 論於
第三相至彼對治故 記曰有畢竟究竟一切行事皆是斷故者斷
業盡也有畢竟無垢一切煩惱畢竟斷故者斷煩惱盡也此二足斷
即是前云得畢竟斷有畢竟梵行等者盡脩於道即是前云及智
論於第四相至當知亦尔 記曰譬如世間具五種相等舉喻以說
法也泰師云以無於他憍望故非自非餘之所憍望既伏魔難故大
幢仆 論又既入已至住第一住 記曰解第五相尋文可解 論
復次喩至師等別 記曰大門第七解二品等先煩列十一門初二
品攝略次三有異則為三門為四五勝解六斷七流轉八有性九
不善清淨善清淨十善說惡說師等者等取第十一門 論略由三

處至白品所攝 記曰次以長行釋中還有十一段初解二品捨略
略由三處捨攝一切黑品白品一由所遍知法故者明得九遍知處
則一切有漏苦集也二由遍知故者正是擇滅九遍知躰三由成遍

倫疏九十五 然

知故者則是聖道及佛并聖弟子並是成遍知緣也滅遣俱是白品
九遍知但攝滅諦故云白品一分 論此即如來至說名無量 記
曰自下因明不可記法謂如來滅後至亦不可記者九十六外道皆
稱本師以為如來具足十号隨問何号如來滅後有無皆不可記下
釋所以且依勝義彼不可得說其滅後或有或無者勝義諦中假名
如來本不可說何其滅後得說有無故論說云真性有為空如幻緣
生故無為無有實不起似空花者依世俗至何有無等者若就世俗
道中於有為行立如來者如來滅後行躰亦無欲就何處假立如來

如來既無何論有無若於涅槃至施設為有不應道理等者涅槃乃由無行所顯不可說有何得就彼以立如來亦復不應施設非有勿當損毀施設妙有涅槃涅槃之辨既不可說有不可說無何得就之施設如來并有無辨又此涅槃已下并涅槃異名涅槃正是現量得證云何說言非現量所量解云正是無分別定現量所量今簡非散心五識現量所得故言現量所不量也 論復次由三王荷擔差別記曰第二解內外荷擔有異內法能荷所荷皆以五受蘊義分能所內有三德等者即所荷擔等是也亦可恒常荷擔等三句名三德也 論復次由五至未脫魔羅 記曰第三解內外縛有異言外縛易了縛縛因緣脫脫方便者景師云外縛因緣非唯一種故重言縛縛得脫亦非一緣故重言脫脫更有一釋外縛易可了知縛及縛之因緣脫及脫之方便內縛一切難知也 論復次略由至又說為善 記

曰第四解佛與羅漢同分不同分此即第二有異也如來與惠解脫
羅漢由一相說名同分謂解脫等三種相說名異分一現等覺二能
說法三行正行前中有四一此中如來自然脩三十七菩提分法現
等正覺第二等正覺已了達諸法三如來了達勝義法已下明解脫
二障四與諸天衆為解脫師獨一無二了此四相是名自然等覺菩
提不共聲聞共也又依他義已下明能說不共有其五相如文三明
正行不共有三一聲聞先依如來後行正行如來無少所依二明依
自種姓行於正行三明二行可得不可得異聲聞但有成熟不成熟
非童後有菩薩身中二行可得謂成熟不成熟為一復現化身垂成
正覺最後有身為二若已成熟者被於現法成大師教者即是我皆
令入無餘涅槃而滅度之現法得益顯教功能故云成大師教亦可

瑜伽師地論記卷第十

成熟者堪可付屬大師法藏故云成大師教。論復次於諸至三種苦滅。記曰第五解勝解第六解二斷第七解涼轉並如文可解。論復次有三至集成故。記曰第八解有性先弁三有性是所除法後弁三斷是能治謂無願戀者除初有性不欣樂者斷前第二斷離欲滅等即是斷界無斷界滅界除其第三。論復次於至名善清淨見。記曰第九解不善清淨善清淨不善清淨即見道已前有漏空無我觀伏我我所又伏四繫及三所有三所有攝四繫並如文四善根作無我所故名定地攝當知由二因緣不善清淨一明空無我行與我見及我慢相間而起二者能令彼法現行因緣謂於諸欲或薩迦耶有染愛識由於如是有染愛識不能遍知便為諸欲薩迦耶愛之所漂溺由此意樂於彼涅槃不能趣入又由八相能遍了知除諸過患又於此中已下身出八相乃至云當知此中除彼第八離欲法

及以滅法由所餘七相應於三世所有過患由所除相觀彼出離言
當知此中由前名通達智者地前有漏無我智由後名善清淨見者
見道中智也 論復次應知至高下差別 記曰第十解善說惡說
師弟之別由五種相一由住故謂外道住憒更內法住寂靜二由御
衆謂外道於弟子徒衆之中希彼衆共許我為師以外道弟子有數限
故名有量也如來雖為一切無量天人世間無上大師於彼同尊而
無降望三由論決擇可知四由建立開顯道先并外相有其七句第
七句於應所說語如所說語不如實知故名不知量於是處說語中
不如實知故名不知田次返顯內法五由行故又諸外道雖無異說
等先顯後破 論復次由四至如應當知 記曰第十一解苦樂不
定即是 頌中等字所取之門也文中初開列立宗即苦樂各有四相
依三事也二次第解釋初約生處言樂者謂在第三靜慮者樂受增

處而說也樂所隨者謂在人中客有二種者景師云人中苦樂間起然名樂受所隨遠師云身生人中樂隨眠所隨逐故云隨客有苦樂二種種子故云客有二種言未永離樂者謂在第四靜慮已上者樂雖不行猶成樂種名未永離此中苦者謂在鬼畜者此據一分鬼畜縱受苦處名苦自性問曰前言此中樂者即據極樂處說現在第三

論疏十九

至二

無字号

禪今言苦者何以不言在那落迦憂苦遍謂在鬼畜耶解云道理實有今據鬼畜之中有一分縱受苦者故言鬼畜憂苦遍者方言在那落迦又問前次擇文成就根中云地獄中憂根成就不行今何故言憂苦遍耶解云據地獄受苦之極彼中起憂亦名為苦故言唯苦現行今據憂苦六識起別故言憂苦遍也次依受并又言樂者謂不苦不樂受現前位者景師云捨受起時非苦亦名為樂泰師云不苦不

樂受是寂靜故名爲樂也樂所隨者謂苦受現前位者當時雖苦後
遇順緣即起於樂名樂所隨喜樂遍者謂樂受現在前位不永樂
者於一切位樂種所隨故與此相違名苦差別者應言若者不苦樂
受現前位苦所隨者樂受現前位憂苦遍者謂苦受現前位不永離
苦者於一切位苦因所隨故下約世弁又受樂者謂順樂行及樂已
滅者是過去順樂行及過去樂爲初句樂所隨者謂有樂因於未來
世當生起樂喜樂遍者謂於現在隨順樂處者現在順樂行及樂受
未永離樂者謂餘三世者出樂受法有樂因故名未來樂

論本卷第八十八 論復次喩至有二種 記曰大門第八解智事
等先頌列四句卽爲四門 論智有二種至亦復如是 記曰長行
依門釋中初解智事門邪正二智同修一境執無執異正智起時非
壞於彼邪智之境但於此境捨於邪執 論復次隨至乃至於死

九十第卷記論地師伽瑜

記曰第二解樂等行轉變 論復次有二至得久住故 記曰第三
解請無請說經並如文可解也 論復次當知至法隨法行 記曰
第四解涅槃有二種初弁圓滿涅槃後明彼分涅槃前中景師太隨
順教授者謂記說者即記心輪教誡者即漏盡通口業教誡神變者
即身通輪如來隨欲記說彼心乃至若展轉久遠滅心者於過去世
無量多劫已滅之心若無間滅心者次前生中所有諸心若於現在
所緣轉心者現在一生所起之心從定起已乃至不據剎那者釋前
緣久遠滅心無間滅心若於現在所緣轉心並據種類不據剎那也
以前說如來無不定心而言從定起已隨念分別者同二乘相故作
是釋是則他心智遍知三世類知多心并心數不同二乘他心智但
緣現在如知心王不知數法等脩師云此文中他心智既知過去與
宿命智何別解云若知心法邊名他心智知諸事邊名宿命智又他

心智方便時欲知心宿命方便欲知諸事遠師云又依三法已下重

釋前順教授等三門

論復由三緣至名為惱

記曰下明彼分涅

槃遠師云相似涅槃故云彼分如飢渴時得飲食名少涅槃等也

論復次嗚至宿住念差別

記曰大門第九解諍等先頌列七門一

諍二芽三見大捺四一趣五學六四怖下半頌是第七門

論由四

因緣至平等開示

記曰長行釋中初解諍門謂阿死羅者是人別

名也摩登祇者旃荼羅女名摩登祇旃荼羅男名摩登伽此二是通

名也此女但以掃市為活世人假立大富大財如來隨波亦說大財

論復次一因至皆得生長

記曰第二解芽門中初揔標次略解後

廣料簡就略解中先弁一因後明二緣景師云五品行者一諸行自

性二諸行因緣三雜染因四清淨因五是清淨於此五中雜染因緣

即是煩惱種子隨逐賴耶為因以四識住為緣又由喜貪潤業令芽相續名緣遠師等云即五蘊名五品行也料簡中言此中有一乃至永不得生者此人現造新業及增長後成羅漢令種腐敗有芽不生言又復有一乃至其後有芽亦不得生者據脩解脫分滿或據百劫六十劫等則於現身堪入上果故今有芽不生又復有一住於學地乃至不復更生者欲界生盡上地猶有與此相違當知一切有芽皆得增長者與上三人相違則是外凡有芽增長 論復次雜染至是大雜染 記曰第三解見大染景師云一見二餘煩惱見雜染者計我我所便有所餘此為根本諸外道見趣者餘四見趣六十二見等我見為本其餘煩惱是第二雜染又見染脫時於餘亦脫非餘脫時諸見亦脫所以者何由生此者依世間道乃至離無所有處貪欲解脫而未脫身見者即是伏脩不伏見不可斷於見脩惑亦斷由此見

故於下上地所有諸行和雜自躰不觀差別揔計為我或計我所此
文則說我見揔計九地諸行為我我所由出世道先斷身見後能永
斷所餘煩惱是故唯見雜染是大雜染遠師云見所斷一切惑名見
雜染脩所斷一切惑名餘煩惱除身見以外所餘四見名諸外見趣
此文既云未能脫薩迦耶見故知依世間道但伏脩惑不伏見惑又
云於下上地所有諸行和雜自躰不觀差別故知大乘義我見亦緣
自地他地然揔緣非別緣但身在下欲界地方緣上地故上文云由

論十九

五十四

樂

生此者然不見有文身生上地我見緣下地自檢次下文欲似生上
地亦緣下地法為我故云揔計為我或計我所由此因緣雖異有頂
而復退還三藏云身生上地者身見亦緣下地法為我如彼擇文上
地貪緣下地此亦如是 論復次應知至觀察清淨 記曰第四解

一趣應知由三種相道名一趣謂於異生地以五行相觀察諸行即此諸行於二時中脩治令淨謂於行向學地及無學地足前異生為三相也云何名五行下列出五行遠師云言五處者五蘊處也言自性者但是苦諦所攝有漏諸行自性言諸行因緣者集諦所攝能感苦家因緣也雜染因緣者喜愛也清淨因緣者過患也清淨者所得滅諦也 論復次應知至所生起故 記曰第五解學景師釋云言何等五行謂觀察諸行諸行因緣雜染因緣清淨因緣滅寂靜故者總合前五為一也趣向清淨道出離故即是前清淨因諸行種種眾多性故則第一諸行自性各自種子所生起故者別解因也各待餘緣所生起故者別解諸行緣也此後二合解諸行因緣也遠師云言五處者如前此中五種差別行相總牒前五行相以為初差別行相二趣向清淨道出離故是第二行相助成初行相由第二行相故第

一行相得清淨出離三諸行種種衆多性故是第三行相此相重釋
成諸行自性四各自種子所生起故是第四行相此行相重成諸行因緣五
各待餘緣所生起故是第五行相總釋前四行相待緣而生也有釋總以
五行略作四諦一苦諦則初諸行二集諦則次二行境三滅諦則第
四行境緣滅寂靜得清淨故論云滅寂靜故意在於此四道諦則第
五行境道既自清能令淨滅故下三句重解初之一句釋上諸行後
之二句釋行因緣 論復次應知至即見及受 記曰第六解四怖
景師云由四因緣於二處所發生恐怖能為障礙者一於有為諸行
生怖二於涅槃生怖由生怖畏於其聖教及以涅槃不生愛樂名為
障礙由四因者一者於位生怖謂於非聖位中生起恐怖二者若依此
法生起謂於諸行計我我所為依皆說無我而生恐怖三者如是生
起者謂由二種諸行變壞生起恐怖一由異緣所變壞者違順異緣

故或老病緣而生恐怖二由自心起邪分別而變壞者於一境中邪心分別或有或無常無常等而生恐怖四者行相生起者謂於所愛

作四十六

五十五

四

慮恐當變壞生怖行相於正變壞生損惱行相等上來總是第一於有為行而生怖畏又於涅槃分別自躰永變壞起怖行相如是行相差別轉時於愛樂聖教及愛樂涅槃不生愛樂名障二處又由二門於所緣境自所行處我我所執差別而轉謂推求是見領受是受有釋此中則諸行因緣等五行所觀名五處所也 論復次由三至是故名煙 記曰第七解善說惡說宿住念差別景師解云此中先依惡說計常無常善說不尔次依惡說不如實知苦便生愛味於三世如次願戀生欣及不能脩厭離離欲善說法者與彼相違第三惡說法者如是邪行四染所染能感後有由此二種增上力已下釋其廢

立偏說見慢及貪所以可知於諸行中不校量他等名見校量名慢
如是邪執是無明品者慢以為無明品由此為先發起貪着名愛品
也由此二種根本煩惱於生死中流轉不絕者無明為前緣起初貪
愛為後緣起初故生死不斷善說能斷四種雜染也遠師云雖復有
餘煩惱已下釋通伏難外人難云有無量煩惱云何但說見慢愛三
種為煩惱雜染耶今略釋通云雖有餘惑而但取此者此三取強勝
故偏說也尔所煩惱已下別廣通伏難又於此中見及我慢已下散
釋經中諸名差別 論復次喟至毀純染俱後 記曰大門第十解
無厭等先頌列八門一無厭患無欲二無乱問記三相四障五七希
奇六無因七毀八純染俱後 論有二信者至信者所作 記曰長
行釋中初解無厭無欲初正并無厭欲後反有厭欲 論復次於至
能無乱記 記曰第二解無乱問記初搃標舉二種者後別解二種

前中若有淨信者好心問者或諸外道來請問者惡心問者 論謂
依中道至如來所讚 記曰自下別解二種先約問生滅并無亂記
後約問梵行并無亂記前中謂依中道者依中道答也於諸行中問
生滅時不增有情不減實事者不增益有真實衆生是生滅以衆生
假立無有法躰可并生滅因緣之法約有有生有滅不得撥言因緣
之法無生無滅成損滅也唯於諸行安立生滅不乱而記也下明離
二邊 論或復有言至諸佛所讚 記曰第二約問梵行并無亂記
中景師云或復有言何因緣故乃於沙門高答摩所脩習梵行者當
踰婆摩羅子若得此問至名不乱記者或有問言何故乃於衆多沙
門中偏標導踰婆摩羅子等名脩梵行不導餘人名耶若得此問應
如前說若於衆中全不標一人之名則不知說何等衆脩習梵行便

成損減若廣述餘沙門名即太繁廣便成增益今呼一名等餘一切
離於增減若謂有情能脩染淨名增說都無脩習名減若為諸行狀
離欲滅而脩習者是名中道也更有一釋言高荅摩者即舊名瞿曇
也是佛種姓有問何緣乃於佛所脩習梵行若得此問依中道說謂
不增益有實有情脩習染淨亦不損減都無脩習也 論復次法有
至無為三相 記曰第三解相有為無為各有三相言異性異性者
未死已來同類生滅念念別故名異性異性轉變異性者如命終已
徒有根生無根也 論復次應知至已得盡漏 記曰第四解障初
弁障無障二明聖者之相於中先明二相一諸根澄淨二蒙佛所記
次明三相景師云由三種相乃至我已了知者命過聖人由三種相
記別者然應言由二種即是向前二種聖者之相一種姓滿故一但
記物類者記某甲命終等下釋經文法及隨法者法謂正見前行聖

道隨法者謂依彼聞思作意等又我未曾惱亂正法所依處者猶是
世尊世尊是正法所依直導應言我未曾惱亂世尊遠師云但記物
類者如餘經云佛為答婆摩羅子記命過以後所生之處言答婆摩
羅子者此云物類也有釋此中三相者一法二隨法三不惱正法所
依處 論復次諸佛至說名開示 記曰第五解希奇法略有二種
一者未信令信信令增長二者速於聖教令得悟入言初中後善者
如前攝異門分中所明七善中初時善門也言現在過去二世別故
是名第二差別者現在名此世過去名他世對前欲界此世上界他
世故云第二差別 論復次由至而非古古 記曰第六解無因言
由二種相者一於生起因緣不了知故二於滅盡因緣不了知故
論復次略有至涅槃道故 記曰第七解毀中先解毀後解滅二無
智前中略有二種一唯語言而自讚毀他二說法正行雖無讚毀而

是真實自讚毀他

論復次當知至助伴故

記曰第八解純染俱

後門景師云十一相者五蘊即為五又由一向下是第六又由染淨已下復有二相足前為八又由三相足前為十一亦可如前三世內外廣細好惡遠近等五門有十一種遠師等但述後解 論復次喟

偷號九

五十七 燕

至愚相等

記曰大門第十一解少欲住等先頌列十八門一少欲

二自性等中有三門記三復有三門是則初句有八門第九似正法第十疑廢處所十一不記十二變壞十三大師記十四三見滿十五

外愚相末後等字復有三門

論由三種相至亦復如是 記曰長

行釋中初解少欲住由三種相如來心入少欲住中者捨事現觀名入少欲一由作事究竟二由弟子厭行已來三為引導多事業人令少欲故又如前說如來入于寂靜天住等者如前第八十六卷說由

八因緣如來入於寂靜天住乃至廣說 論復次諸至脩正行性
記曰第二解自性景師云諸所化者略有四種所調伏性搃數有四
別中但三將知舉數錯也草本亦錯應改為三更有一釋愚癡放逸
離為二也 論復次由至利淨信故 記曰第三解於四處生恭敬
住速證無上景師云恭敬躋性無文依小乘明愛敬是信敬是慚
今此中尋似取信欲為恭敬躋遠師云於四處中能恭敬之相故有
四相言四處者即下云於所得等四也 論復次有至作已辨故
記曰第四解三無上景師云言此中搃說智斷現法樂住者智是智
無上斷是不動心解脫樂速通行是現法樂住言當知一切阿羅漢
行皆得名為樂速通行者依此後解即知前云正行無上謂樂速通
者即據一切羅漢之行名樂速通非約根地弁四行門遠師又云此
無學人身所有四行迹並名樂速通行不名樂邊苦速苦邊等故下

釋所以云一切處重永滅故一切所作已辦也 論復次依至諸漏永盡 記曰第五解於二時中如實知身見景師云於二時中者是第一門由四種相等是第二門即於二時無間證得諸漏永盡是第三門 論云何二時至二在見地 記曰下次第解云何二時一有異生地則見道前內凡夫人作無我觀遍知身見是顛倒執二在見地即見道中斷分別我見 論云何由四至諸漏永盡 記曰言自性故者至或為我所者但於五蘊行自性計我我所處所者謂所緣境者於無我中橫計有我為所緣境等起者謂見取所攝無明觸生受為緣愛者明從身見為本次起見取明前身見非勝計勝見取相應則有無明為緣後生受緣生愛如是等法並由從身見之所等起亦可從彼等起身見謂由見取緣我非勝計勝同時無明及觸為緣